

NITIMANDIRA 29

OR

MANSION OF MORALITY.

BY

GOVIND SHANKAR SHASTRI BAPAT.

Third Edition.—3,000 Copies.

*Registered for Copy-right under the Government of India's
Act XXV. of 1867.*



PRINTED AND PUBLISHED

BY

TUKARAM JAVAJI

PROPRIETOR OF JAVAJI DADAJI'S "NIRNAYA-SAGARA" PRESS.

BOMBAY.

1892.

All rights reserved by the publisher for this edition only.

Price 10 Annas.

₹ 65

62

BOMBAY :

6D AT JAVAJI DADAJI'S "NIRNAYA-SAGAR" PRESS.



नीतिमन्त्रिद्वारा

है पुस्तक

संस्कृत ग्रंथालय

गोविंद शङ्करशास्त्री वापट

यांनी लिहिले.

आवृत्ति तिसरी—३,००० प्रती.

या पुस्तकाची मालकी सन १८६७ च्या २५ व्या आक्रटाप्रमाणे
नोंदिली असे.

मुंबईमध्ये;

जावजी दादाजी यांच्या

“निर्णयसागर” छापखान्याचे मालक तुकाराम जावजी
यांनी छापून प्रसिद्ध केले.

सन १८९२.

या आवृत्तीसंबंधी सर्व अधिकार प्रसिद्धकर्त्तानें आपल्या
स्वाधीन ठेविले आहेत.

किंमत १० आणे.

प्रस्तावना.

मन्वाङ्गा, विदुरवाक्य आणि हितोपदेशसार अशी तीन प्रकरणे या स्तकांत आहेत. पहिले, वेदतुल्य व परमगूज्य जी मनुस्मृति तीतील सन तन म्हणजे सर्व काळीं सर्वांस मान्य अशा धर्मांचे प्रतिपादन करणाऱ्या चनांचे भाषांतर आहे. दुसरे, ज्यास पांचवा वेद असें म्हटले आहे; अ जो इतिहासग्रंथ श्रीमहाभारत त्याच्या उद्योगपर्वातील प्रसिद्ध विदुरनीरी तील निवडक वचनांचे भाषांतर आहे. तिसरे, जगत्प्रसिद्ध व राजनीरी परिपूर्ण असा जो विष्णुशर्म्याचा हितोपदेश त्याचे भाषांतर आहे. संस्कृ भाषा न जाणणारे बाल, तरुण, वृद्ध व खिल्या इत्यादि सर्व प्रकारच्या व चकांस या पुस्तकापासून मनोरंजन, नीतिशिक्षण आणि अंतःकरणसम धान, हीं प्राप्त होतील अशी आशा आहे.

अहमदनगर,

ता० १२ आक्टोबर १८७९.

गो० शं० शा० बा०.

अनुक्रमणिका.

विषय.	—	पृष्ठ.
मन्त्राला	...	१—११
सत्य	...	१
उद्योग	...	”
अतिभोजननिषेध	...	”
व्यभिचारनिषेध	...	”
पितृभक्ति	...	”
ब्राह्मकृति	...	२
गुरुभक्ति	...	”
शिष्याचरण	...	”
शिष्ययोग्यता	...	”
शिक्षणप्रकार	...	”
क्षमा	...	”
अहिंसा	...	३
आतिथ्य	...	”
श्रेष्ठत्व	...	”
सुखदुःख	...	”
सदाचरण	...	४
आसरक्षण	...	६
कन्याविक्रयनिषेध	...	”
खियांस वागविण्याविषयी	...	”
ब्रीधर्म	...	७
दंपतीधर्म	...	”
जितेदियता	...	८
पुरुषार्थसाधन	...	”
धर्माचरण	...	९
प्रायश्चित्त	...	”
मोक्षसाधन	...	”

अनुक्रमणिका.

शब्द.	पृष्ठ.
राजधर्म	१०
वेदुरवाक्य	१२-३४
पंडितलक्षण	१२
मूर्खलक्षण	१३
बुद्धिमत्ता	"
मित्रत्व	१४
जितेद्रियता	१५
वर्ज्य	१६
हानिकारण	१७
संपत्तिलाभ	१८
क्षमा	१९
दुष्टता	२०
सत्कर्म	"
सुख	२१
दुःख	"
लोकप्रीति	"
सुस्वभाव	२२
धर्म	"
वाकसंग्रहम्	२३
विद्यार्थी	"
राजधर्म	"
पापपुण्य	२५
स्वर्गलाभ	"
स्फुट	"
हेतोपदेशसार	३४
मित्रलाभ	४०
सुहद्रेद	७१
विग्रह	१००
संधि	१२७

नीतिमन्दिर.

मन्वाज्ञा.

सत्य.

सत्य बोलावें. गोड बोलावें. सत्य असून कळू असेल तर बोलू नये, गोड असून खोटें असेल तर बोलू नये; हा सनातन ह्याणजे नित्य धर्म होय. आपली स्थिति एक असून सज्जनांस दुसऱ्या प्रकारची आहे असें कळवितो तो जगांत मोठा पापी, आत्मचौर्य करणारा चोर होय. वाणीने सर्व व्यवहारांचे नियमन होतें. सर्व व्यवहार उत्पन्न होण्यास कारण वाणी आहे, वाणीच्या योगाने सर्व व्यवहार चालतात. अशा वाणीला जो चोरतो (खोटें बोलतो) तो सर्व वस्तु चोरणारा होय.

उद्योग.

उद्योग करून फलप्राप्ति झाली नाहीं ह्याणून आपण दुर्भाग्य आहों असें समजू नये; मरणापर्यंत उद्योग करावा; संपत्ति दुर्लभ आहे असें मानू नये.

अतिभोजननिषेध.

अतिभोजन हें आयुष्यहानि करणारें, स्वर्गगतीस प्रतिकूल, पापकारक, लोकविद्विष्ट, असें आहे, यासाठीं त्याचा त्याग करावा.

व्यभिचारनिषेध.

परस्तीसेवनासारखे मनुष्याच्या आयुष्याचा क्षय करणारे जगांत दुसरें कांहीं नाहीं.

पितृभक्ति.

मुलांच्या कल्याणाविषयीं मातापितरे जे क्लेश सोसतात, त्यांबद्दल त्यांचे उपकार शेंकडों वर्षांनीही फिटणार नाहीत. मातापितरे आणि गुरु यांचे सर्वदा प्रिय करावें. हीं तिंबे संतुष्ट झालीं असतां सर्व तपाचे फल प्राप्त होतें. मातापितरांची सेवा हेंच मोठे तप होय. त्यांची आज्ञा घेतल्याशिवाय इतर धर्मकृत्ये करू नयेत.

भ्रातृभक्ति.

वडील भावानें पुत्रप्रमाणे धाकव्या भावाचें पालन करावें. धाकव्या भावानेही पित्याप्रमाणे वडील भावाशीं धर्मानें वागावें.

गुरुभक्ति.

थोडी किंवा पुष्कल विद्या शिकविषयाचे जो उपकार करील, त्यास तेवद्याच उपकारानें गुरु असें मानावें. गुरु जवळ असला तर आपलें आसन व शश्या हीं त्याच्यापेक्षां सर्वदा कमी योग्यतेचीं असावीं. गुरु पहात असतां यथेष्ट हातपाथ पसरून बसूं नये. गुरुजी इत्यादि विशेषणाशिवाय नुसतें गुरुचे नांव त्याच्या पाठीमागेही उच्चारूं नये. गुरुचे बोलणें चालणें इत्यादिकांचे अनुकरण करूं नये. गुरुची थट्टा किंवा निंदा जेथें कोणी करीत असेल तेथें कानांवर हात टेवावे, अथवा तेथून दुसरीकडे जावें. गुरुच्या शश्येवर अथवा आसनावर बसूं नये. गुरु आला असतां उठून त्याचें वंदन करावें.

शिष्याचरण.

गुरुनें सांगितलें किंवा न सांगितलें तरी सर्वकाल अध्ययनाविषयां व गुरुहिताविषयां यत्र करावा. अध्ययनकालीं शरीर, वाणी, मन, दुष्टि आणि इंद्रियें, यांचें नियमन करून हात जोडून गुरुमुखाकडे दृष्टि लावून बसावें. आपणापेक्षां श्रेष्ठ असतील त्यांस गुरुप्रमाणे मान द्यावा. त्याचप्रमाणे आपणापेक्षां श्रेष्ठ गुरुपुत्र व गुरुचे इतर आस यांशीही गुरुप्रमाणे आचरण करावें.

शिष्ययोग्यता.

ज्या शिष्यास शिकविले असतां पुण्य नाहीं, लाभ नाहीं, व त्यालाही विद्येची गरज नाहीं, अशा शिष्यास शिकवूं नये. कारण, त्याला शिकविणे हें खडकावर चांगले बीज पेरल्याप्रमाणे आहे.

शिक्षणप्रकार.

धर्मेच्छु गुरुनें ताडनादि न करितां मऊ व गोड बोलून शिष्याच्या कल्याणाकरितां शिकवावें.

क्षमा.

कोणी पीडा केली तरी मर्मच्छेद करणारें भाषण करूं नये. दुसऱ्यास अपकार होईल असें कर्म करूं नये; व मनांतही आणूं नये.

ज्या भाषणानें दुसऱ्याच्या मनास पीडा होते, तें भाषण स्वर्गगतीस प्रतिकूल होय, याकरितां तसें भाषण करू नये. अपमान झाला असतां जो खेद मानीत नाहीं, त्याला स्वस्थ झांप येते; जागा झाला ह्य-णजे त्याचें मन उद्धिग्र होत नाहीं. सुखानें त्याचे व्यवहार चालतात. अपमान करणाऱ्याचा मात्र नाश होतो.

आहिंसा.

जो आपल्या सुखाकरितां निरुपद्रवी प्राण्यांस मारितो, त्यास जिवंत असतां किंवा मेल्यावर सुखप्राप्ति होत नाहीं. जो प्राण्यांस वध, बंध, इत्यादि पीडा करीत नाहीं, तो सर्वांचे हित इच्छिणारा, त्यास महासुख प्राप्त होते. जें मनांत आणितो, जें करितो, जें करण्याविषयीं उद्युक्त होतो, तें सर्व हिंसा न करणाऱ्यास प्राप्त होते. प्राण्यांची हिंसा केल्याशिवाय मांस मिळत नाहीं, आणि प्राणिहिंसा तर स्वर्गप्राप्तीस प्रतिकूल, यासाठी मांसभक्षण वर्ज करावे. मांसाची उत्पत्ति, प्राण्यांचे वध, बंध, या गोष्टींचा विचार करून सर्व प्रकारच्या मांसभक्षणा पासून निवृत्त घावें.

आतिथ्य.

अतिथि आला असतां त्यास आसन व उद्क द्यावें. चालीप्रमाणे सत्कार करून यथाशक्ति अञ्चदान करावें. तृण, राहण्यास जागा, पाणी, मधुर भाषण, हीं चार सज्जनांच्या घरीं कोणी आला तरी त्यास मिळतात. जे मूर्ख गृहस्थाश्रमी विनाकारण लोभानें पराङ्मग्रहण करून उपजीविका करितात, ते मेल्यानंतर अञ्चदात्याचे पशु होतात. सूर्यास्त झाल्यामुळे सायंकाळीं जो अतिथि आला, त्यास गृहस्थानें उपाशी ठेवू नये. बसावयास आसन, राहण्यास जागा, निजावयास जागा, जाते वेळेस पोहोंचवावयास जाणें, इत्यादि सत्कार उत्तमांस उत्तम, सारख्यांस, सारखा व कनिष्ठांस कनिष्ठ याप्रमाणे करावा.

श्रेष्ठत्व.

संपत्ति, नातें, वय, कर्म, विद्या, हीं पांच सन्मानाचीं कारणे होत. यांत उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व समजावें. केंस पिकून डोके पांढरे झाले ह्य-णजे मनुष्य वृद्ध होतो असें नाहीं, तरुण असूनही जो विद्वान् त्यास देव श्रेष्ठ असें समजतात.

सुखदुःख.

जें जें कर्म पराधीन असेल तें तें वर्जावें; व जें जें स्वाधीन असेल

ते ते यक्षानें करावे. जे पराधीन ते सर्व दुःख, व जे स्वाधीन ते सर्व सुख; हे थोडक्यांत सुखदुःखाचे लक्षण होय. जो मनुष्य अधार्मिक, लबाढी हेच ज्याचे भांडवल, नेहमी हिंसा करणारा, त्यास इहलोकीं सुख होत नाही. मूर्ख व नीच लोक इंद्रियांच्या संबंधाने आणि धर्मांचरण सोडिल्याने पापमूलक संमारथ्यातना पावतात. सुख इच्छणाऱ्याने संतोष धारण करून जितेंद्रिय रहावे. संतोष हे सुखाचे मूल होय, व असंतोष हे दुःखाचे मूल आहे.

सदाचरण.

ई अथवा कोणी हलका मनुष्य यानेही सत्कर्म केले असतां ते आपण आचरावे. तसेच शास्त्रप्रतिपिद्ध नाही असे कोणतेही मनास संतोष देणारे कर्म करावे. विपापासून अमृत प्राप्त झाल्यास घ्यावे; तसेच सुभापित लहान मुलापासूनही घ्यावे, शत्रूपासूनही सदाचरण शिकावे, सुवर्ण अपवित्र पदार्थीत पढले असले तरी घ्यावे. अनिद्य अशीं जी स्वकैं तीं करून शरीरास पीडा न देतां कुटुंबसंरक्षणाकरितां धनसंचय करावा. वय, कर्म, द्रव्य, विद्या, पूर्वज, वेप, वाणी, बुद्धि, यांम योग्य असे आचरण करावे. जसजसा मनुष्य शास्त्राचा अभ्यास करिनो, तसमें त्यास ज्ञान प्राप्त होते, आणि ज्ञान आवङ्यालागते. (शास्त्राभ्यास करावा असे तात्पर्य). पाण्यांत (नदीत वैगेरे) लघुशंका, शांचविधि करू नये; धुळू करू नये; अपवित्र पदार्थ लागलेले असे दुसरे कांहीच पाण्यांत टाकू नये; तसेच रक्त अथवा विपारी पदार्थ पाण्यांत टाकू नये; विनाकारण मार्तिने हात मळवू नये. निष्फल किंवा ज्यापासून पुढे दुःख होईल असे कर्म करू नये. कोणतीही वस्तु असली तरी बरी आहे असे ह्याणावे, चांगली असत्यास उत्तम आहे असे ह्याणावे. शुक्र वैर अथवा भांडण कोणाशीही करू नये.

अंगविकल, अधिकांग, (आवाढू वैगेरे असलेले) विद्याहीन, ह्यातारे, कुरूप, भिकारी, नीच कुलांतले, यांची निंदा करू नये.

श्रेष्ठ लोक आपल्या वरीं आले असतां त्यांचे अभिवंदन करावे, आपले आसन त्यांस बसावयास द्यावे, हात जोडून उभे रहावे, आणि जाण्याच्या वेळेस त्यांस पोहोचवावयास जावे. श्रुतिसृतींमध्ये सांगितलेला, स्वकर्मस आवश्यक, धर्माचे मूल, असा जो सदाचार तो आक्षस टाकून करावा. सदाचाराने आयुष्य वाढते, सदाचाराने संतति चांगली होते, सदाचाराने संपत्तीचा क्षय होत नाहीं, सदाचाराने

अवलक्षण द्याणजे वाईटपणा नाहींसा होतो. दुराचारी मनुष्याची लोकांत निंदा होते, त्यास नेहमीं दुःख प्राप्त होते, रोग होतात, त्याचे आयुष्य क्षीण होते. मनुष्य सदाचारयुक्त, आस्तिक, परदोष न काढणारा, असा असला तर त्याच्याटाऱ्यां इतर शुभ लक्षणे नसतांही तो शंभर वर्षे. वांचतो (चिरायु होतो). जें कर्म करितांना मनुष्याचा अंतराळमा संतुष्ट होईल तें प्रथलानें करावें, त्याच्या उलट असेल तें वर्ज करावें. नास्तिकता, धर्मनिंदा, वेदनिंदा, द्वेष, ढोंग, गर्व, क्रोध, तीक्ष्णता, हीं टाकावीं. पुत्र आणि शिष्य यांशिवाय दुसऱ्या कोणावर काढी उगाऱू नये. राग आला तरी कोणासही काढी मारू नये. शिक्षणाकरितां मात्र पुत्र आणि शिष्य यांचे ताडन करावें.

अधार्मिक, पापी, यांचा लवकर नाश होतो, हें पाहून धर्माचरण करीत असतां दुःख प्राप्त झालें तरी अधर्माचरण करण्याचें मनांत आणू नये. गाय गाभण झाली असतां ती कांहीं दिवसांनीं नियमानें विते, तसें अधर्माचें फल असुक वेळी येते असें नाहीं, पण हलकेहलके वाढून तो कर्त्याचा समूल नाश करितो. सत्य, धर्म, सदाचार, यांची आवड धरावी. शासनास पात्र असतील त्यांस शासन करावें. वाक्संयम (सत्यभाषणादि), बाहुसंयम (परपीडा न करणे), उदरसंयम (मिताहार), हे टेवावे. धर्मविवर्जित अर्थकाम असतील ते सोडावे. पुढे दुःखप्रद होणारे (दरिद्रानें सर्वस्व दान करणे इत्यादि) अथवा लोकविद्वाई धर्माचरण असेल तेही सोडून यावें. हम्नचापल्य (विनाकारण हातानें चाळे करणे), पादचापल्य (उगाच यथेच्छ भटकणे), नेत्रचापल्य (परस्तीदर्शनादि), कौटिल्य (वांकडेपणा), वाक्चापल्य (परनिंदादि), दुमऱ्याचा नाश करणे किंवा मनांत आणणे, या गोष्टी करू नयेत. ज्या सन्मार्गानें पितृपितामहादि पूर्वज गेले त्या सन्मार्गानें चालावें, त्यानें चालले असतां नाश होत नाहीं. थोड्योडी माती आणून सुंग्या वारूळ करितात, त्याप्रमाणे सर्व प्राण्यांस पीडा न देतां परलोकसाहाय्याकरितां हळ्हळ धर्मसंचय करावा. परलोकीं साहाय्याकरितां आई, वाप, मुले, बायको, भाऊबंद, कोणीही येत नाहीत; केवळ धर्म मात्र उपयोगीं पडतो.

ग्राणी एकटाच जन्मास येतो, एकटाच मरतो, पुण्यफल एकटाच भोगितो, व पापफलही एकटाच भोगितो. लांकडाची धलपी किंवा मातीचे ढेकूळ याप्रमाणे मेलेले शरीर जमिनींत फेंकून भाऊबंद परत जातात, धर्म मात्र मनुष्याच्या वरोवर जातो; यासाठीं परलोकीं उप-

योगीं पडण्याकरितां नेहमीं हक्कहक्क धर्म संचय करावा, धर्मरूप मि-
त्राच्या योगानें मनुष्य दुस्तर अशा दुःखांतून पार पडतो. धर्माविषयीं
तत्पर, तपानें ज्याचें पाप नष्ट झालें आहे, अशा ब्रह्मस्वरूप पुरुषाप्रत
धर्म परलोकास नेतो. ज्यास आपल्या कुळाचा उत्कर्ष करणे असेल
त्यानें उत्तमांशीं संबंध ठेवावा, नीचांशीं कोणत्याही प्रकारे. संबंध ठेवूं
नये. आरंभिलेले सत्कार्थ निश्चयानें तडीस नेणारा, कृपालु, सहन-
शील, दुष्ट संग टाकणारा, हिंसा न करणारा, जितेंद्रिय, दान कर-
णारा, असा मनुष्य स्वर्गाप्रत जिंकील. जागा स्वच्छ आहे असे पाहून
पाऊल टाकावें, पाणी वस्त्रानें शुद्ध करून ह्याणजे गाळून प्यावें, स-
त्यानें पवित्र असें भाषण करावें, मनास पवित्र वाटेल असें आचरण
करावें. लोकांनी अद्वातद्वा बडबड केली तरी सोसून घ्यावी, कोणा-
चाही अपमान करूं नये. अशा क्षणिक देहास्तव कोणाशींही वैर करूं
नये. स्वहित इच्छिणारे असे जे दुःखी, बाल, वृद्ध, रोगी, यांनी निंदा
केली तरी समर्थानें सोसून घ्यावी. दुःखितांनीं निंदा केली असतां जो
सोसतो, तो स्वर्गलोकीं मान्य होतो. जो ऐश्वर्यमदानें सहन करीत
नाहीं, तो नरकास जातो. कर्माचे शुभाशुभ फल मरणोत्तर प्राप्त होतें;
हें मनांत आणून मनुष्यानें भन, वाणी, शरीर, यांच्या योगानें सर्वदा
शुद्ध कर्म करावें.

आसरक्षण.

दान करण्यास समर्थ असा जो श्रीमान्, स्वजन दादिद्यानें दुःखी
असून कीर्तीकरितां दुसऱ्याला देतो, त्याचा धर्म आरंभीं मात्र गोड
परंतु परिणामीं कहूं होय.

कन्याविक्रयनिषेध.

शहाण्यानें कन्येचे किंचित्‌ही मोल घेऊं नये. जो लोभानें कन्येचा
पैसा घेतो, तो मुले विकणारा होय. जे मूर्ख स्त्रीधन अथवा स्त्रीला
दिलेले पालखी वैगेरे वाहन व स्त्रीला दिलेलीं वस्त्रे यांचा उपभोग
करितात ते अधोगतीस जातात.

स्त्रियांस वागविषयाविषयीं.

बहुत कल्याण इच्छिणारे असे जे बाप, भाऊ, पति, दीर, यांनी
स्त्रियांचा मान राखावा, व त्यांस अलंकारभूषणे घावीं. जेथें स्त्रियांचा
मान राहतो तेथें देव संतुष्ट होतात. जेथें स्त्रियांचा मान राहत नाहीं,

तेथील सर्व किया निष्फल होत. जेथे कुलस्थियांस दुःख होतें, तें कुल मन्वर नाश पावते. जेथे त्यांस पीडा होत नाहीं, तेथे त्याची सर्वदा भरभराट होते.

अपमानाने असंनुष्ट होउन कुलस्थिया ज्या घराण्याचे अहित इच्छितात तीं घराणीं अवद्सा पाठीमार्गे लागून सर्व प्रकारे नष्ट होतात. याकरितां हितेच्छु पुरुणांनी सणवार, लग्नकार्य, इत्यादि उत्सवांच्या वेळेस वस्त्रालंकार, उत्तम भोजन, इत्यादिकांनी कुलस्थियांचा मान राखवाचा. ज्या कुलांत पति भायेवर प्रीति करितो, व त्याप्रमाणेच भायी पतीवर प्रीति करिते, त्या कुलाचे कल्याण निश्चयेकरून होईल. स्त्री चांगली असली ह्याणजे सर्व कुल शोभते. स्त्री वाईट असली ह्याणजे सर्व घराणे विशेषित होते. लहान सुना, मुली, गर्भिणी स्थिया, यांस अतिथीच्याही पूर्वीं भोजन वालांचे. त्यांस दित्याशिवाय जो भक्षण करितो त्यास आपण कुछ्याप्रमाणे भक्षण करितों हें समजत नाहीं.

स्त्रीधर्म.

स्त्रीने सर्वदा आनंदित असावें, गृहकृत्यांमध्ये दक्ष अमावें, घरांतील सामान नीट ठेवावें; आणि काटकसरीने खर्च करावा. पतीवरोबर स्वर्गास जाण्यास इच्छिणाऱ्या स्त्रीने भर्ता जिवंत असतां अथवा मेत्यावर त्याचे अल्पही अग्रिय करू नये. पति मृत ब्रात्यावर जी स्त्री व्रहचर्य धारण करून राहते, ती अपुत्र असली तरी व्रहचाऱ्याप्रमाणे स्वर्गास जाते. मन, वाणी, शरीर, हीं स्वाधीन ठेवून जी भर्त्यास अग्रिय असें आचरण करीत नाहीं, ती स्त्री भर्त्यावरोबर स्वर्गास जाते; आणि सज्जन तिलाच साढी असें ह्याणतात.

दंपतीधर्म

जो प्रथलांने (कुसंगादिकांपासून) स्त्रीचे रक्षण करितो तो; संपत्ति, कीर्ति, कुल, आनंद, स्वधर्म, यांचे रक्षण करितो. केवळ बलाळकाराने कोंडून ठेविल्याने स्थियांचे दुराचारापासून रक्षण होतें असें नाहीं, यासाठीं पुढे सांगितलेल्या उपायांनी त्यांचे रक्षण करावें. पैसा ठेवणे, खर्च करणे, स्वच्छता राखणे, पाक करणे, घरांतील सामानाची देखरेख करणे, हीं कामे स्थियांकडे सोंपावीं. नदी समुद्रास जाऊन तद्रूप होते, त्याप्रमाणे स्त्रीचा ज्या पुरुणाशीं विवाह होईल; त्याचे गुण तिला लागतात. (यासाठीं पुरुणांने स्वतः सदाचारी राहवें ह्याणजे स्त्री

सदाचारी राहील हैं तात्पर्य.) संततीस कारणभूत अशा या खिया मोँडे कल्याण करणाऱ्या होत. स्त्री आणि संपत्ति या दोन घराच्या मोळ्या शोभा आहेत, या दोहोंमध्ये भेद नाहीं. (लक्ष्मीहीन घर जसें शोभत नाहीं, तसेच स्त्रीरहित घर शोभत नाहीं, असें तात्पर्य.) मरणापर्यंत परस्परांचे परस्परांवर प्रेम असावें हा थोड्यांत स्त्रीपुरुषांचा धर्म समजावा. परस्परांची कुटाफूट होउन उभयतांस त्रास होणार नाहीं; असा विवाहित स्त्रीपुरुषांनी सर्वदा यत करावा.

जितेंद्रियता.

इंद्रियांच्या संबंधाने मनुष्यांस दोष लागतो, तीं स्वाधीन ठेवित्याने मनुष्यांस सिद्धि (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हे चार पुरुषार्थ) प्राप्त होते. ज्याप्रमाणे सारथी घोडे स्वाधीन ठेवितो, त्याप्रमाणे नाशक विषयांकडे सक्त असणारीं इंद्रिये विद्वानाने स्वाधीन ठेवण्यास प्रयत्न करावा. विषयोपभोगांने विषयवासना शांत होत नाहीं; होमद्रव्याने अग्नि प्रज्वलित होतो त्याप्रमाणे ती अधिक वाढते. ज्यास सर्व विषय प्राप्त होतात, व जो सर्व विषयांचा परित्याग करितो, त्या दोघांमध्ये विषयत्याग करणारा अधिक श्रेष्ठ होय. ज्ञानाने (नित्यनित्यवस्तुविवेक) विषयासक्त इंद्रिये स्वाधीन ठेवितां येतात, तसा केवळ विषयांचा संग सोडून दिल्याने ठेवितां येत नाहीत. कातळ्याच्या भांड्यांनून पाणी पाझरते त्याप्रमाणे सर्व इंद्रियांनून एक इंद्रिय विषयासक्त झाले तरी तद्वारा मनुष्याची बुद्धि नष्ट होते. मनुष्य विद्वान् असो, किंवा अविद्वान् असो तो कामकोऽधांच्या स्वाधीन झाला ह्यणजे खिया सहज त्यास दुर्मार्गास नेतात. आई, बहीण, कन्या, यांशींही एकांतीं वसून नये, इंद्रियसमूह फार बळकट आहे, तो विद्वानांसुद्धां पराधीन करतो.

इंद्रियार्थ ह्यणजे इंद्रियांस संतुष्ट करणारे विषय, त्यांचेठारीं यथेच्छ प्रसक्त होऊन नये. अतिविषयप्रसक्ति मनाने निवृत्त करावी.

पुरुषार्थसाधन.

इतर उपायांनी शरीरास पीडा न देतां इंद्रिये आणि मन स्वाधीन ठेवून सर्व पुरुषार्थ साधावे. धर्म आणि अर्थ (संपत्ति) यांसच कोणी श्रेय (कल्याण) ह्यणतात. (कारण ते इच्छा तृप्त करण्यास कारण आहेत.) कोणी काम व अर्थ यांसच श्रेय समजतात (कारण ते सुख-

हेतु आहेत.) कोणी नुसत्या धर्मासच श्रेय असें हाणतात. (अर्थकाम-हेतुत्वामुळे). वस्तुतः तिघांचा समुदाय हेच श्रेय होय.

धर्माचरण.

संतोष, क्षमा, मनोनिग्रह, अस्तेय (चोरी न करणे), शुद्धता, इंद्रियनिग्रह. शास्त्रज्ञान, ईश्वरज्ञान, सत्य, अक्रोध, हीं दहा धर्माचीं लक्षणे होते. धर्म हाच मनुष्याचा खरा मित्र होय. हा मरणानंतरही बरोबर येतो. बाकी सर्व शरीराबरोबर नष्ट होते. पाप करणारा असें समजतो कीं आपले पाप इहलोकीं कोणास ठाऊक नाहीं, परंतु देव त्यास पाहतो, आणि त्याचा अंतरात्मा जाणत असतो. (हाणजे त्याचे मन त्यास खात असते). अहिंसा, सत्य, चोरी न करणे, शुद्धपणा, इंद्रियनिग्रह, हा चारी वर्णांचा साधारण धर्म मनूने सांगितला आहे.

प्रायश्चित्त.

शास्त्रोक्त कर्म न करणारा, निंदित कर्म करणारा, आणि विषयांचे-ढायीं सक्त, असा मनुष्य प्रायश्चित्तास पात्र होतो. पाप केल्यावर प-श्रात्ताप झाला असतां मनुष्य पापापासून मुक्त होतो. पुनः असें करणार नाहीं असा निश्चय केल्याने पवित्र होतो. न समजून अथवा स-मजून निया कर्म केले असतां त्यापासून मुटण्याची इच्छा करणाऱ्याने पुनः दुसऱ्याने तसें करू नये.

मोक्षसाधन.

इंद्रियांचा निग्रह, रागद्वेषांचा क्षय, प्राण्यांची अहिंसा, यांच्या योगाने मनुष्य मोक्षास पात्र होतो. ज्याम ईश्वरज्ञान झाले तो कर्मांनी बद्ध होत नाहीं. ज्याम ईश्वरज्ञान चांगले झाले नाहीं तो संसारांत बद्ध होतो. हाडांनी फुगलेले, शिरांनी वेष्टिलेले, रक्तमांग यांनी ले-पटलेले, जरा आणि शोक यांनी युक्त, रोगांचे घर, क्षुधादिकांनी पी-डित, धाणेरडे, अनित्य असें जें हें पंचमहाभूतान्मक शरीर त्यास सो-डावे. (देहात्मवाद धरून संसारांत बद्ध न होतां मोक्षसाधनाचा यत्क करावा असें तात्पर्य) वागदंड (वाणीचे नियमन), मनोदंड (मनाचे नियमन,) शरीरदंड (शरीराचे नियमन), हे तीन दंड ज्याच्या शरीरांत वसतात त्यास त्रिंडी असें हाणतात. सर्व प्राण्यांवि-पर्यां हे तीन दंड धारण करून आणि कामक्रोधांचे संयमन करून मनुष्य सिद्धि पावतो. सर्व शुभकर्मांच्यां परमान्मज्ञान हें मुख्य होय. तें सर्व विद्यांमध्ये श्रेष्ठ. त्यापासून मोक्ष प्राप्त होतो.

राजधर्म.

राजदंडाच्या भयानें स्थिरचर भूतें स्वस्थ राहतात, स्वधर्माचा त्याग करीन नाहींत. त्या राजदंडाची योजना अन्यायानें वागणान्याच्या शार्यां अपराधांच्या मानानें राजानें देश, काल, शक्ति, विद्या, यांचा विचार करून करावी. राजदंड सर्वे प्रजांवर अंमल करितो. राजदंडच रक्षण करितो. इतर रक्षक निजले असतां राजदंड जागृत असतो. शहाणे राजदंडास धर्मेहेतु असें ह्याणतात. हा राजदंड विचार करून चालविला असतां सर्वे प्रजा संतुष्ट होतात. अविचारानें याची योजना केली असतां सर्वे प्रकारे नाश होतो. आळस सोडून राजा दंडास पात्र अशा मनुष्यांस जर दंड करणार नाहीं, तर कोळी खिळयावर मासे भाजून खानात त्याप्रमाणे बळकट दुर्बळांस पीडा देतील. सर्वे लोक राजदंडानें जिकिले आहेत. स्वभावतः शुद्ध असा मनुष्य दुर्लभ. राजदंडाच्या भयानें सर्वे जग उपभोगास पात्र होतें. अशा राजदंडाची योग्य योजना करणान्या राजाचे धर्म, अर्थ, काम, हे तिन्ही पुरुषार्थ वाढतात. जो विषयासक्त, पक्षपाती, नीच, तो याच राजदंडाच्या योगानें नष्ट होतो. राजदंड हें मोठें तेज आहे. अशा स्वरूपांस तो चालवितां येणार नाहीं. तो अधार्मिक राजाचा बांधवांसहवर्तमान नाश करितो. ज्यास सहाय नाहीं, जो मूर्ख, लोभी, अशास्वरूप, विषयासक्त, अशा राजास तो न्यायानें चालवितां यावयाचा नाहीं.

शुद्ध, सत्यशील, सशास्त्र आचरण करणारा, सहाययुक्त, बुद्धिमान्, अशा राजास राजदंड सहज चालवितां येतो.

इंद्रियांचा जय करण्यास अहोरात्र उद्योग करावा. जितेंद्रिय राजास प्रजा स्वाधीन ठेवितां येतात. ज्यांचा परिणाम फार वाईट आहे अशीं दहा काममूलक आणि आठ कोथमूलक व्यसनें आहेत त्यांचा यत्नानें त्याग करावा. काममूलक व्यसनें जडलीं आहेत अशा राजाचे अर्थधर्म नष्ट होतात. कोथमूलक व्यसनें ज्यास लागलीं आहेत, त्याचा ग्राण-नाशमुद्धां होतो. मृगया, दृत, दिवानिद्रा, परनिदा, खिया, मद्यादिपानापासून झालेला मद, गाणे, बजावणे, नाच, व्यर्थ फिरणे, हीं दहा काममूलक व्यसनें होत. पैशुन्य, साहस, द्वेष, हेवा, दुसन्याच्या आंगच्या गुणांस दोष लावणे, परदव्यहरण, कठोर भाषण, कूर दंड, हीं आठ कोथमूलक व्यसनें होत. ह्या दोन्ही प्रकारच्या व्यसनांचे मूळ लोभ असें शहाणे लोक ह्याणतात. हीं सर्वे त्यापासून उत्पळ झालीं

आहेत, याकरितां त्यास यत्नानें जिंकावें. मध्यपान, घृत, खिल्या आणि पारधीचा नाद, हीं चार काममूलक व्यसनांमध्यें फार भयंकर होत. क्रूर दंड, क्रूर भाषण, द्रव्यहरण, हीं तीन क्रोधमूलक व्यसनांमध्यें फार भयंकर होत. व्यसन आणि मृत्यु, यांमध्यें व्यसन फार भयंकर आहे. व्यसनी अधिकाधिक पापाचा संचय करितो. अव्यसनी मेला असतां स्वर्गास जातो. राजानें अप्राप्ताची हच्छा करावी, प्राप्त झालें असेल त्याचें यत्नानें रक्षण करावें, रक्षण केलेले असेल तें वाढवावें, आणि वाढलेल्याचा सत्पात्रीं व्यय करावा.

राजानें सेनारूप आपला दंड नेहमीं तयार ठेवावा. आपला पराक्रम मर्वदा प्रसिद्ध राखावा. आपल्या मसलती नेहमीं गुप्त ठेवाव्या. नेहमीं शत्रूंचे छिद्र पहात असावें. सेनारूप दंड तयार असला हाणजे सर्व जग भितें, यासाठीं या दंडाच्या योगानें सर्वांमध्ये स्वार्थीन ठेवावें. निष्कपटानें वागावें. कपटानें कर्धीही वागं नये. आपली मसलत गुप्त राखून शत्रूंने केलेले कपट जाणावें. आपले छिद्र दुमन्यानें जाणं नये. दुमन्याचे छिद्र आपण जाणावें. कांमवाप्रमाणे आपलीं अंगे गुप्त ठेवून आपल्या घराचे रक्षण करावें.

शेतकरी ज्याप्रमाणे शेतांतील गवत काढून टाकितो आणि धान्य राखितो, त्याप्रमाणे देशांतील दुष्टांचा नाश करून राजानें दृतर लोकांचे रक्षण करावें. जो राजा योग्यायोग्य न पाहतां आपल्या प्रजेन पीडा देतो तो राज्यापासून च्युत होऊन आसांमहवतेमान प्राणाम सुद्धां सुकन्तो. शरीराम पीडा आल्यानें मनुष्याचे प्राण नष्ट होतात, त्याप्रमाणे देशाम पीडा आल्यानें राजाचे प्राण नष्ट होतात. प्रजेची फार कींव करून कर मुळीच न घेणे हें करू नये. तसेच लोभानें लोकांचे द्रव्य घेऊ नये. राजानें प्रजेपासून आपला भाग घेतला नाहीं, तर त्याम व लोकांमही पीडा होईल. प्रसंग पाहून राजानें कडक किंवा मज़ व्हावें. कडक व मज़ असा राजा लोकांम मान्य होतो. स्वतः काम करण्याचा कंटाळा आल्याम धर्म जाणणारा, तुद्विमान्, जितेंद्रिय, कुलीन, अशा मुख्य प्रधानाम आपले काम पाहण्याम सांगावें. याप्रमाणे आपले मर्व कर्तव्य करून सावथ राहून योग्य रीतीने प्रजांचे रक्षण करावें. ज्या देशांत राजा पहात असतां चोरादिकांनी पीडा दिल्यामुळे प्रजा शोक करितात तो राजा जिवंत असूनही मेल्यासारगवाच होय. प्रजांचे पालन हात राजाचा मुख्य धर्म होय. योग्य करभारादि घेऊन जो राजा प्रजापालन करितो तो पुण्यवान् होय.

विदुरवाक्य.

पंडितलक्षण.

आनंदज्ञान, चांगल्या गोष्टीचा आरंभ, सहनशीलता, सतत धर्म-निष्ठा, यांच्या योगानें जो आपल्या पुरुषार्थाचा नाश होई देत नाहीं तो पंडित होय. स्तुत्य कर्मै करणें, निंद्य कर्मै न करणें, आस्तिकता, धर्मावर श्रद्धा, हीं पंडितांचीं लक्षणे होत. राग, हर्ष, परापरमान, निर्लंजपणा, आपणास मोठे मानणे, यांच्या योगानें जो आपला नाश करून घेत नाहीं तो पंडित होय. ज्यांचे योजिलेले काम व मसलत हीं लोकांस अगोदर कळत नाहीत, केल्यावर समजतात तो पंडित होय. शीत, उणा, भय, उपभोगेच्छा, वैभव, दारिद्र्य, हीं ज्याच्या कामांत अडथळा करीत नाहीत तो पंडित होय. संसारांत असून जो धर्माचं व अर्थाचं साधन करितो, कामापेक्षां अर्थास श्रेष्ठ मानतो तोच श्रेष्ठ होय. शाहाणे मनुष्य असतात ते आपल्याच्याने होण्यासारखे असेल तेंच करण्यास इच्छितात, सामर्थ्यप्रमाणे होईल तितकी मेहनत करितात, व कोणाची निंदा करीत नाहीत. लवकर समजणे, स्वस्थपणे प्रेक्षन घेणे, समजून काम करणे, मनास वाटेल तसें न करणे, विचारल्याशिवाय लोकांस शाहाणपण न शिकविणे, हें पंडितांचे प्रथम लक्षण होय. शाहाणे लोक मिळण्यासारखे नसेल त्याची इच्छा करीत नाहीत, गेल्याचा शोक करीत नाहीत, आणि आपत्ति आली असतां मूढ होत नाहीत. जो निश्चय करून आरंभ करतो, आरंभ करून मध्येच थांबत नाहीं, वेळ व्यर्थ घालवीत नाहीं, मन स्वाधीन घेवितो, तो पंडित होय. शाहाणे लोक थोरांस योग्य अशा कर्मापासून संतुष्ट होतात, वैभव वाढेल अशीं कर्मै करितात, चांगल्यास वाईट हाणत नाहीत. जो आपणास मोठा मान मिळाला तरी गर्व करीत नाहीं, अपमान झाला तरी संताप करीत नाहीं; नदीच्या डोहाप्रमाणे जो स्थिर, त्यास पंडित हाणतात. सर्व भूते विनाशी आहेत असें तत्व जाणणारा, स्वकर्मांचे आचरणप्रकार जाणणारा, मनुष्यांस उपाय सांगणारा, असा जो मनुष्य तो पंडित होय. कधीं कुंठित न होणारा, मनोरंजक गोष्टी बोलणारा, तर्के करणारा, समयसूचक, ग्रंथ लौकर लावणारा, अशा मनुष्यास पंडित हाणतात. शिकलेले ज्याच्या ध्यानांत राहतें, ज्याची बुद्धि शास्त्रास अनुसरणारी, जो थोरांची मर्यादा उल्लंघन करीत नाहीं; त्यास पंडित हें नांव मिळल.

मोठी संपत्ति, मोठी विद्या, मोठी सत्ता प्राप्त झाली असतांही जो इदृष्टपणानें वागत नाहीं, तो पंडित होय. निरर्थक कर्म न करणारे तेच शाहाणे होत. बाकी उगाच कामें करणारे हे फाजील होत असें भी समजतो.

मूर्खलक्षण.

शिकलेला नसून डौळी, दरिद्री असून श्रीमंतीचा डौल घालणारा, कांहीं न करितां अथवा दुष्कर्म करून धनलाभाची इच्छा करणारा, असा जो खास शाहाणे लोक मूर्ख हाणतात. जो आपले काम सोडून दुसन्याच्या कामांत हात घालितो, व मित्रांशीं लबाडीनें वागतो, खास मूर्ख हाणतात. जे आपल्याविषयीं उदासीन त्यांची प्रीति संपाद-ण्यास इच्छितो, आणि जे आपणावर प्रीति करतात त्यांस टाकितो, बलवानांशीं द्वेष धरितो, तो मूर्ख होय. शत्रूंस मित्र मानितो, मि-त्रांचा द्वेष व नाश करितो, दुष्ट कर्म आरंभितो त्यास मूर्ख हाणावें. उगाच काम माजवितो, सर्व ठिकाणीं संशय घेतो, जें लवकर कराव-याचें त्यास वेळ लावितो, तो मूर्ख समजावा. पितरांची भक्ति करीत नाहीं, देवाची पूजा करीत नाहीं, उत्तम मित्र ज्यास मिळत नाहीं, तो मूर्ख होय. बोलावल्याशिवाय जातो, विचारल्याशिवाय पुष्कळ बोलतो, ज्यावर कोणी विश्वास ठेवीत नाहीं त्यावर विश्वास ठेवितो, तो मूर्ख व नीच मनुष्य होय. दुसन्यास ज्याकरितां दोष देतो तेच आचरण आपण करितो, अंगांत सामर्थ्य नमतां रागावतो, तो फारच मूर्ख होय. आपल्या शर्तीचा विचार न करितां ज्यांत धर्म व अर्थ नाहीत व जें प्राप्त व्यावयाचें नाहीं त्याची कांहीं उघोग न क-रितां इच्छा करणारा जो मनुष्य तो मूर्ख होय. शिकविण्यास योग्य नाहीं अशास शिकवितो, सेवा करण्यास योग्य नाहीं अशाची सेवा करितो, कृपणावर प्रीति करितो, तो मूर्ख होय.

बुद्धिमत्ता.

धनुष्य धारण करणाऱ्यानें बाण सोडिला तर तो पृकास मारील किंवा न मारील; परंतु तुद्धिमान् जो आहे तो आपल्या तुद्धीनें राजा-सहवर्तमान सर्व राष्ट्राचा नाश करील. जो कामकोध सोडितो, स-त्पात्रीं दान करितो, तारतम्य जाणतो, बहुश्रुत, शीघ्र काम करितो, त्याचें सर्व लोक ऐकतात. दुर्बलांचा अपमान करीत नाहीं, प्रसंग प-डला असतां शत्रूंची सुद्धां सावधपणें सेवा करितो, बलवानांशीं क-

लह करीत नाहीं, योग्य वेळीं पराक्रम करितो, तो बुद्धिमान् समजावा. देशांतील आचार व रीतिभाति जाणतो, जातिधर्म जाणतो, तो सर्व समजणारा बुद्धिमान् होय. तो जेथें जेथें जाईल, तेथें तेथें सर्व लोकांमध्ये त्याची प्रतिष्ठा होईल. दंभ, मोह, मत्सर, पापकर्म, राजद्वेष, समुदायाशीं वैर; गर्विष्ट, उन्मत्त, दुर्जन, यांशीं वाद; या गोष्टी सोडून देईल तोच बुद्धिमान् सर्वांमध्ये श्रेष्ठ होय. लोकांस न समजतांही जो पाप करण्यास आपल्या मनांत फार लाजतो, तो सर्व लोकांमध्ये श्रेष्ठ होतो; तो मोठा तेजस्वी, महात्मा, योग्य, असा हो. ऊन सूर्यप्रमाणे शोभतो. उपायांने सफल होणारे कार्य यल करूनही सिद्धीस न गेले तर बुद्धिमानाने मनांत दुःख मानू नये. जीं कृत्यें करावयाचीं आहेत त्यांच्या कारणांचा विचार करावा. कारणांचा विचार करून मग कर्म करावे. त्वरेने कोणतेही कर्म करू नये. हेतु परिणाम, आपले सामर्थ्य, यांचा विचार करून शहाण्यांने कर्म करावे अथवा सोडून घ्यावे. मातीपासून सोने काढितात त्याप्रमाणे उन्मत्तच्या बडबदण्यापासून व मुलाच्या बोलण्यापासून तात्पर्य असेल वेळेवढें घ्यावे. निवडणारा ज्याप्रमाणे मार्तिंतून धान्यकण मात्र घेतो, त्याप्रमाणे शहाण्यांने सद्भूचन, सत्कर्म, सांपडेल तेवढे मात्र घ्यावे. सुख, दुःख, ऐश्वर्य, दारिद्र्य, लाभ, अलाभ, जन्म, मरण, हीं पाळीं पाळींने सर्वांस प्राप्त होतात, याकरितां शहाण्यांने हर्षशोक करू नये. ज्याचे मन पापापासून निवृत्त होऊन सत्कर्मांकडे वळले त्यांने प्रकृति हाणजे काय, विकृति ह्यणजे काय, हें सर्व जागिले असें समजावे. नीतिशास्कार जो शुक्राचार्य त्याशिवाय अनीति करणार नाहीं असा पुरुष नाहीं; तथापि हातून वाईट कर्म झाले तर तसें पुनः न करण्याविषयीं जो निश्चय व यल करितो तोच बुद्धिमान् होय. मुख्यनेत्रादि नज ज्यास द्वारे आहेत; अविद्या, काम, कर्म, हे ज्यास तीन आधारभूत संभ आहेत; शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हे पांच ज्याचे साक्षी आहेत; ज्यांत क्षेत्रज्ञ आत्मा राहतो; अशा या शरीररूप धराला जो जाणतो, तो मोठा प्राज्ञ होय.

मित्रत्व.

ज्याच्या रागाचे आपणास भय वाटते तो आपला मित्र नव्हे, ज्याशीं साशंक वागावे लागते तोही मित्र नव्हे, तर बापाप्रमाणे ज्यावर विश्वास ठेवण्यास हरकत नाहीं तोच मित्र, बाकीचे सोबती सम-

जावे. कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसतां जो मित्रत्वानें आपणाशीं वागतो, तोच आपला बंधु व मित्र समजावा; तोच आपणास उपयोगी पडेल, तोच आपला मुख्य लाभ होय. ज्याचें मन चंचल, बुद्धि अस्थिर, जो बडिलांची सेवा करीत नाहीं, त्याचें मित्रत्व अनिश्चित होय. मित्राजवळ धंन असो किंवा नसो, त्याचा मान राखावाच. जो केवळ आपल्या कामासाठीं मित्रत्व करणारा नसतो तो मित्राचा लहानमोठेपणा जाणत नाहीं. आपणास काय काय कामे करावयाचीं आहेत हें मनांत आणून, आपला आदा व खर्च पाहून, अनुकूल स्वभाव पाहून, योग्य मनुष्याशीं मैत्री करावी. कारण, मोठमोठीं कठिण कामे असतात तीसुदां मित्राच्या योगानें साध्य होतात.

शाहाण्यानें आपल्या मनांत परीक्षा करून, बुद्धीनें जाणून, लोक काय ह्याणतात तें ऐकून, प्रत्यक्ष पाहून, समजल्यावर बुद्धिमानांशीं मैत्री करावी. बुद्धिमानांची सेवा करणारा, विद्वान्, धार्मिक, पाहतांच मन ओढून घेणारा, ज्यास मित्र आहेत, चांगले बोलणारा, अशा मित्राचा संग्रह अवश्य करावा. चांगल्या कुळांतला असो किंवा वाईट कुळांतला असो, जो मर्यादेचें उल्लंघन करीत नाहीं, धर्माचरण इच्छिणारा, मृदु व नम्र, तो शंभर कुलीनांमध्ये चांगला. ज्यांचें चित्त एक, मसलूत एक, बुद्धि सारखी, त्यांचें मित्रत्व कमी होत नाहीं. कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यशील, भला, दृढ प्रीति करणारा, जितेंद्रिय, स्थिरमति, खेह न सोडणारा, असा असेल त्याशीं मित्रत्व करावें.

जिताद्रियता.

पदरच्या मनुष्यांस यथायोग्य देऊन जो नियमित उपभोग घेतो, पुष्कल काम करून जो नियमित झोप घेतो, शत्रूंनीही मागितल्यास देतो, असा जो जितेंद्रिय त्यास संकटे येत नाहींत.

ग्रह जसे नक्षत्रांचे आक्रमण करितात, त्याप्रमाणे आपल्या स्वाधीन नसतां यथेच्छ वियोपभोग करणारीं जीं इंद्रियें तीं लोकांस आपल्या स्वाधीन करून घेतात. आपल्यावरोबर उत्पन्न झालेला व आपलाच पराभव करणारा असा जो इंद्रियसमुदाय त्याकडून जो जिंकिला जातो, त्याचीं संकटे शुक्रपक्षींच्या चंद्राप्रमाणे ह्यणज वाढतात. आपल्या इंद्रियांस स्वाधीन न टेवितां जो प्रधानोण्याचीं दीन करण्यास इच्छितो, त्याप्रमाणेच प्रधानांस दाबांत न टेविशांजों शत्रूंस ताढ्यांत आणण्यास इच्छितो, त्याचा नाश होतो. शत्रूप्रमाणे पहिल्यानें आपण

आपणास जिकावें, नंतर प्रधान व शत्रु यांस ताव्यांत आणण्याच यत करावा; ह्याणजे तो व्यर्थ जाणार नाहीं. राजा, शरीर हा पुरुषाच रथ आहे, मन हा त्यास हाकणारा सारथी आहे, इंद्रिये त्यास वाह णारे घोडे आहेत; याकरितां चांगला कुशल सारथी जसा घोडे स्वा धीन ठेवून रथ घेऊन जातो, त्याप्रमाणे इंद्रिये स्वाधीनं ठेवित्यास हाही सुखाने पार पडेल. घोडे स्वाधीन नसले ह्याणजे वाटेत दांडगार्ड करून वाईट सारथ्यास रथांतून पाडितात त्याप्रमाणेच इंद्रिये स्वाधीन नसल्यास पुरुषाचा सहज नाश करतील. इंद्रियें ज्याच्या स्वाधीन नाहींत तो मूर्ख होय, त्यास अर्थ असतो तो अनर्थ वाटतो, अनर्थ असतो तो अर्थ वाटतो, जें दुःखकारक असेल तेंच तो सुखकारक मानितो. जो धर्मार्थांस टाळून इंद्रियांच्या स्वाधीन होतो तो लक्ष्मी, प्राण, धन, स्त्रिया यांस लवकरच मुकतो. ज्यापाशीं संपत्ति पुष्कल असून इंद्रियें स्वाधीन नाहींत त्यांचे ऐश्वर्य नाहींसे होतें. मन, बुद्धि, इंद्रिये, हीं स्वाधीन ठेवून आपला आपण उद्भार करावा; आपला बंधु आपण, आपला शत्रुही आपणच. जो जितेंद्रिय तो आपला आपण बंधु, व जो जितेंद्रिय नाहीं तो आपला आपण शत्रु. मोठे मासे वारीक जाळयांत सांपडले ह्याणजे जसे ते जाळे कुरतुडण्यास यत करितात, त्याप्रमाणे काम आणि क्रोध हे दोन रिपु प्रज्ञेचा नाश करितात. आपल्या शरीरांतील इंद्रियरूप जे पांच शत्रु यांस जिंकित्याशिवाय जो शत्रूंस जिंकावयास इच्छितो त्याचा शत्रु पराभव करितात. मोठमाठ राजेही इंद्रियें स्वाधीन न ठेवित्याने आपल्या कर्मांच राज्यभ्रष्ट होऊन पराधीन झालेले दृष्टीस पडतात. पांच विषयांकडे जाणारे जे हे आपले पांच शत्रु यांस जो मोहामुळे स्वाधीन ठेवीत नाहीं, त्यास आपत्ति ग्रासून टाकिते. मन व पांच इंद्रिये हीं फार चंचल आहेत. जसें भांड्याला भोंक पडले ह्याणजे त्यांतून नेहमीं हक्कहक्क पाणी पाझरत असतें, त्याप्रमाणे त्यांपैकीं जें जें इंद्रिय विषयासक्त होतें तद्वारा मनुष्याची बुद्धि नष्ट होते.

वर्ज्य.

वाललेल्या जलतें त्याप्रमाणे वाईट व चांगला हे एकाद्या कच्चाटां ह्याणजे अपराधी कोण हें न कळून दोघांसही सारखा वंड होतो, याकरितां दुष्टांची संगति करू नये. शहाणा जो असेल त्यांने, भूर्ज शरीरितात त्याप्रमाणे विनाकारण कलह करू नये.

असें केले असतां कीर्ति प्राप्त होते, व संकटे येत नाहींत. लोकांच्या कल्याणाकडे न पाहतां आपणच सुख भोगणारा, दुष्ट, कृतम्भ, निर्लज्ज, असा राजा असेल त्याचा लोकांनी त्याग करावा. दुसऱ्याची निंदा करणे, दुसऱ्यास दुःख देणे, याविषयीं जे उद्युक्त, नेहमीं लोकांत भां-डणे लावण्याविषयीं खटपट करणारे, ज्यांची भेट घेतली असतां कांहीं तरी अडचण प्राप्त व्हावयाची, ज्यांच्याजबल राहिले तर मोठे भय प्राप्त व्हावयाचे, ज्यांच्याशीं घेणेंद्रेणे करणेही मोठे भयंकर, जे फुटा-फूट पाडणारे, कामातुर, निर्लज्ज, लुच्चे, व जे दुष्टलोकांत प्रसिद्ध आहेत, ज्यांच्या शेजारीं राहणे सुद्धां निंदेस पात्र, याप्रमाणे जे दुसऱ्याही अनेक दुर्गुणांनी युक्त, अशा मनुष्यांशीं संबंध ठेवून नये. मित्रत्वापासून होणारा लाभ व सुख हीं नाहींतशीं झालीं ह्याणजे दुष्टावर केलेली प्रीति सर्व नाहींशी होते, मग तो निंदा करू लागतो, नाशास प्रवृत्त होतो, थोडेंसे वाईट करूनही त्यास संतोष होत नाहीं, असा जो दुष्ट, कृतम्भ, त्याची संगति शहाण्याने समजून उमजून दुरुनच सोडून यावी. तृणांनी आच्छादित अशा कूपावर पाय ठेविला असतां जसा नाश होतो, त्याप्रमाणे दुष्ट, अशिक्षित, अशांशीं स्नेह केला असतां मनुष्य नाश पावतो, याकरितां त्यांचा त्याग करावा. गर्विष्ट, मूर्ख, रागिट, अविचारी, धर्मभ्रष्ट, अशांशीं शहाण्याने मित्रत्व करू नये.

हानिकारण.

परधन हरण करणे, परस्परीचा अभिलाप धरणे, मित्राचा त्याग करणे, हे तीन दोष नाश करणारे आहेत. काम, क्रोध, लोभ, हीं तीन नरकाचीं द्वारे आहेत. हीं आपला नाश करितात; याकरितां त्यांचा त्याग करावा. निद्रा, आळम, भय, क्रोध, चेंगटपणा, मुम्ही, हे सहा दोष ऐश्वर्य इच्छिणाऱ्या पुरुषांने टाकून यावे. गाई, चाकरी, शेतकी, बायको, विद्या, नीचाचारी संगति, हीं सहा थोडा वेळ दुर्लक्ष केल्याने वाईट होतात. पारथ्यास हरिण भितात त्याप्रमाणे ज्यांचे लोकांस भय वाटते, तो समुद्रवलयांकित पृथ्वीचा राजा असला तरी त्याचा नाश होतो. ज्याचा पराभव व्हावा असें देवांच्या मनांत येते, त्याची बुद्धि ते नष्ट करितात. असें झाले ह्याणजे त्यास नीचकूल्ये आवङू लागतात. बुद्धि मलिन होऊन नाश होण्याची वेळ आली ह्याणजे अनीति असते तीच नीति वाढू लागून त्याप्रमाणे वागावें असें वाटते. गुरुं राखणाऱ्याप्रमाणे काढी घेऊन देव पहात नाहींत, ज्यांचे

रक्षण करावयाचें असेल त्यास बुद्धि देतात; ज्याचें करावयाचें नसेल त्याची बुद्धि नष्ट करितात.

जरा रूपाचें हरण करिते, आशा धैर्याचें हरण करिते, मृत्यु प्राणहरण करितो, द्वेषानें धर्माचरणाचा नाश होतो, क्रोधानें लक्ष्मी नष्ट होते, दुष्टाची सेवा केल्यानें स्वभाव वाईट होतो, कामानें लज्जा नाहींशी होते, आणि अभिमानानें सर्व नाहींसे होतें. हेवा करणारा, मर्म भेद करणारा निष्ठर, वैर करणारा, लुच्छा, असा असतो त्यास पापाचरणासुळे लव-करच संकट प्राप्त होतें. हंस शुक्र सरोवरास सोडून जातात त्याप्रमाणे ज्याची बुद्धि अस्थिर, जो इंद्रियांच्या स्वाधीन, त्यास संपत्ति सोडून जाते. बुद्धिमानास पीडा देऊन भी दूर आहें, आतां त्याचे भय नाहीं, असें ह्याणून उपयोग नाहीं; बुद्धिमानाचे हात लांब आहेत, त्यास पीडा दिली असतां त्यांनी तो मारितो. ज्यावर कोणी विश्वास ठेवीत नाहीं, त्यावर विश्वास ठेबू नये. ज्यावर विश्वास ठेविला त्यापासून जें भय प्राप्त होतें तें समूल नाश करितें. जो मूर्खपणानें निंद्य काऱ्ये करितो, त्याचीं तीं काऱ्ये नष्ट होऊन तो प्राणास सुद्धां मुक्तो. सुख कर्मे करण्यापासून सुख होतें, परंतु तींच टाकून दिली तर पश्चात्ताप होतो. निंद्य आचरण करणारा, मूर्ख, द्वेष करणारा, अधार्मिक, दुर्भाषण करणारा, रागीट, यांस लौकर संकटे येतात. शिया, उन्मत्त, पतित, दुराचारी, यांपाशीं द्रव्य ठेविले असतां तें गेल्याप्रमाणे समजावें. नदींत धोंडे बुडतात त्याप्रमाणे, जेथें स्त्री, लुच्छे, यांचे माहात्म्य; जेथें मूर्ख सत्ताधीश, तेथें लोकांचा नाश व्हावयाचाच. जो पापकर्म आचरीत नाहीं, त्याची भरभराट होते, परंतु पुकावर पापकर्म हातून झाले तरी त्याचा विचार न करून पुन्हा तसेंच करितो तो भयंकर नरकांत पडतो.

संपत्तिलाभ.

आपल्या टिकाणीं लोक कोणत्या रीतीनें विश्वास ठेवितील हें ज्यास समजतें, दोष कळले असतां जो शासन करितो, कोणत्या अपराधास किती शिक्षा करावी हें ज्यास कळतें, त्या मनुष्यास पूर्ण संपत्ति प्राप्त होते. ज्यांविषयीं केलेला यशही व्यर्थ होण्याचा संभव आहे, अशीं कामे आरंभू नयेत. शाहाणा असतो तो प्रारंभी एकादें कृत्य लहान दिसले तरी पुढे मोठी फलप्राप्ति व्हावयाची असली ह्याणजे एकदम करण्यास आरंभ करितो, मध्यें विझें आलीं तरी थांबत नाहीं. ज्याचीं

इंद्रिये स्वाधीन, ज्याने मन जिंकिले आहे, अपराज्यास दंड करणारा, विचार करून कर्म करणारा, त्यास अवश्य लक्ष्मी प्राप्त होते. सदाचरणा-पासून लक्ष्मी उत्पळ होते, प्रौढपणानें वाढते, कुशलपणानें स्थिर होते, जितेंद्रियतेपासून सतत राहते. ज्यास मोळ्या संपत्तीची इच्छा आहे, त्यानें प्रथमतः धर्माचरण करावें. स्वर्गलोकापासून अमृत नाहींसे होत नाहीं, त्याप्रमाणे धर्मापासून अर्थ दूर रहात नाहीं. जो क्रोध आणि हर्ष यांचा वेग स्वाधीन ठेवितो, संकटकालीं मोह पावत नाहीं, तो लक्ष्मीप्राप्तीस योग्य होतो. केवळ बुद्धीनें संपत्ति प्राप्त होते, आणि बुद्धि नसल्यानें दारिद्र्य येते असें नाहीं; या दोहोंचेही कारण शाहाण्यास समजतें; दुसऱ्यास कळत नाहीं. धैर्य, शांति, इंद्रियनिग्रह, शुचिभूतपणा, करुणा, मृदुभाषण, मित्रप्रीति, हीं सात धनप्राप्तीचीं साधने आहेत. जे दुःखपीडित, उन्मत्त, नास्तिक, आळशी, इंद्रियांच्या स्वाधीन, उत्साहरहित, अशांजवळ लक्ष्मी वास करीत नाहीं. अतिसज्जन, अतिदाता, अतिशूर, बुद्धीचा गर्व वाहणारा, यांपाशी लक्ष्मी भयानें जात नाहीं. अतिगुणवान् किंवा अतिनिर्गुण या दोघांच्या ठारींही लक्ष्मी रहात नाहीं. हिची गुणांवर विशेष प्रीति आहे असें नाहीं, तरी निर्गुणता असेल तेथेही ती रममाण होत नाहीं. माजलेल्या गाईप्रमाणे संपत्ति अविचारी आहे, ती एके ठिकाणी स्थिर होत नाहीं. प्रयत्न, इंद्रियनिग्रह, दक्षता, सावधणा, धैर्य, स्मरणशक्ति, विचार करून कर्म करणे, हीं ऐश्वर्याचीं कारणे आहेत.

क्षमा.

क्षमाशील जे आहेत त्यांमध्ये एक कमीपणा दिसतो, तो हा कीं, हे क्षमायुक्त असल्यामुळे लोक यांस अशक्त समजतात. परंतु हा कमीपणा समजून नये; कारण क्षमा हे मोठे बल आहे. अशक्तांस क्षमा हितावह आहे, व सशक्तांस क्षमा हे मोठे भूषण आहे. क्षमा हे लोकांस स्वाधीन करून घेण्याचे साधन आहे. क्षमेनें काय प्राप्त होणार नाहीं? क्षमारूप खड्ड ज्याच्या हातांत आहे, त्याचे दुर्जन काय करील? तृण नाहीं अशा जागेवर पडलेला अग्नि आपल्या आपणच विझून जातो. ज्याच्या अंगां क्षमा नाहीं तो दुसऱ्यास वाईटपणा देईल, व आपणही वाईट होईल, यासाठीं क्षमा हाच मोठा श्रेयस्कर धर्म होय. मूर्ख असतात ते कठोर भाषण करून व निंदा करून शाहाण्यांस त्रास देतात, यामुळे त्यांस पाप लागतें, परंतु क्षमा करणारा स्वस्य असतो. दुस-

न्यास पीडा देणे हेच दुष्टांचे बल, राजांचे बल शासन, खियांचे बल सेवा, आणि गुणवानांचे बल क्षमा होय. दुसऱ्यांने कठोर भाषण किंवा निंदा केली, तरी आपण तसें करू नये; कारण क्षमा करणाऱ्याचा रागच त्यास जाळून टाकितो, आणि त्याचे पुण्य याकडे येते. सत्कुलां-मध्ये उत्पन्न झालेले जे साधु ते अभीसारखे तेजस्वी असंतात, परंतु काष्ठांत अग्नि जसा गुस असतो, त्याप्रमाणे क्षमा धारण करून ते आपले तेज प्रकट करीत नाहीत.

समर्थ जो आहे त्यास क्षमेसारखे सर्व ठिकारीं, सर्व कालीं, भूपण-प्रद व हितावह, असें दुसरे कांहीं नाहीं. अशक्ताने सर्वांची क्षमाच केली पाहिजे. शक्तिमान् आहे, त्याने धर्मासाठी क्षमा करावी, तसेच ज्यास अर्थ व अनर्थ दोन्ही सारखे आहेत असा जो साधु त्यासही सर्वदा क्षमा हितकारक आहे.

दुष्टता.

पदरच्या मनुप्यांस दित्याशिवाय जो एकटा चांगले मिष्ठान भक्षण करितो, उत्तम वस्त्र वापरतो, त्यापेक्षां दुसरा दुष्ट कोण? हेवा न करणे, सरळपणा, शुचिभूतपणा, संतोष, प्रियभाषण, इंद्रियनिग्रह, सत्य, स्थैर्य, या गोष्टी दुष्टांच्या अंगीं रहात नाहीत. एकाएकीं विनाकारण रागावणे, तसेच एकदम खुप होणे, याप्रमाणे अब्रामासारखा चंचल दुष्टांचा स्वभाव असतो. दुष्ट असतात ते दुसऱ्यांचे दुर्गुण जाणण्याविषयी जसे उत्सुक असतात त्याप्रमाणे गुण जाणण्याविषयी असत नाहीत.

सत्कर्म.

आपण ज्याची सेवा करितो, जो आपली सेवा करितो, आणि जो मी तुझा आहे असें ह्याणतो, या तिघांस मोठे संकट प्राप्त झाले तरी सोडू नये. सत्य, दान, उद्योग, हेवा न करणे, क्षमा, धैर्य, हे गुण पुरुषांने कर्दीही सोडू नयेत. हे केले असतां काय होईल, नाहीं केले तर काय होईल, असा विचार करून पुरुषांने कर्म करावे अथवा सोडून द्यावे. मनुप्य नेहमीं जे मनांत आणितो, नेहमीं करितो, त्यासारखी त्याची बुद्धि होते, याकरितां सर्वदा सदाचरण करावे. सत्कर्म, धर्माचरण, विद्या, प्रयत्न, निष्कपटपणा, वारंवार साधूंची संगति, हीं मनुष्याचा उदय करितात. मनांत खेद न वाळगणे हे संपत्तीचे, लाभांचे व कल्याणांचे मूळ आहे. जो खिळ असत नाहीं तो मोठा होतो आणि अनंत सुख पावतो.

सुख.

धनलाभ, शरीरसंपत्ति, मधुर भाषण करणारी आवडती बायको, आज्ञाधारक पुत्र, जिच्या योगानें द्रव्य प्राप्त होईल अशी विद्या, हीं इहलोकचीं सुखें आहेत. जो जितेंद्रिय तो हीं आपणास प्राप्त करून घेर्हूल, त्याम पाप देखील लागणार नाहीं, मग संकट कोठून येणार? आरोग्य, कर्ज नमणे, प्रवास करण्याची गरज नमणे, साधूंची संगति, पोटापुरतं उत्पन्न, कोणाचे भय नसणे, हीं सहा या लोकचीं सुखें आहेत. विनाकारण घरांतून बाहेर जात नाहीं; दुष्टांची संगति धरीत नाहीं, परस्पीचा अभिलाप करीत नाहीं, ढोग व चोरी करीत नाहीं, नीचपणा करीत नाहीं, मद्यप्राशन करीत नाहीं, असा जो असेल तो सर्वकाल सुखी असतो. मनुष्य आपले कल्याण करून घेण्याचे ज्याप्रमाणे मनांत आणील, त्याप्रमाणे त्याचीं सर्व कार्ये सिद्धीस जातील यांत संशय नाहीं. हेवा न करणारा, कृतज्ज., सर्वदा सन्कर्मे करणारा, असा जो असेल त्याम मोळे संकट कर्तीं प्राप्त बहावयाचे नाहीं. तो सर्व ठिकाणीं शोभतो. लोभाकृष्ट न होतां अधर्मानें मोठा लाभ होत अगला तरी जो मोठून देतो, तो सर्प जशी कांत टाकितो त्याप्रमाणे सर्व दुःखे टाकून सुखानें राहतो.

दुःख.

हेवा करणारा, निंदा करणारा, असंतुष्ट, रागिट, नेहमीं शंका घेणारा, दुमन्याच्या भाग्यानें उपर्जीविका करणारा, हे महा नेहमीं दुःख भोगणारे होत. दुमन्याच्या द्रव्याचा, रूपाचा, पराक्रमाचा, कुर्लीनतेचा, सुखाचा, आणि सुदंवाचा हेवा करितो त्याम अनंत दुःख प्राप्त होते.

लोकप्रीति.

जो अविचारानें धर्म, अर्थ, काम, हे आरंभीत नाहीं; विचारिले असतां खरें सांगतो; मित्रांशीं कलह करीत नाहीं; मान मिळाला नाहीं तरी शहाणपणामुळे रागावत नाहीं; कोणाचा हेवा करीत नाहीं; द्रव्या करितो; थोरांशीं विरोध करीत नाहीं; फाजिल बोलत नाहीं; कोणी भांडूं लागला तरी सोमून घेतो; अशा मनुष्याची सर्व ठिकाणीं प्रशंसा होते. जो सर्वांशीं शांतीनें वागतो, समशील, मृदु, लोकांम भान देणारा, शुद्धचिन्त, तो अम्मल हिन्याप्रमाणे आपल्या कुलांत

शोभतो. नेत्र, मन, वाणी, कर्म, या चौंहोंनीं लोकांस जो संतुष्ट ठेवितो ह्यणजे कोणाकडे वांकड्या दृष्टीने पहात नाहीं, कोणाचे वाईट ब्हावे असे मनांत आणीत नाहीं, कोणास वाईट बोलत नाहीं, कोणाचे वाईट करीत नाहीं, त्यावर लोक प्रसन्न होतात. जो उद्घट-पणाचा वेष करीत नाहीं, पराक्रमाविषयीं दुसऱ्यांची निंदा करीत नाहीं, पुष्कल पीडा प्राप्त झाली तरी कडू बोलत नाहीं, त्यावर सर्व लोक प्रीति करितात.

सुस्वभाव.

कलह न लावणे, डौल न मिरविणे, नाश न करणे, अडचणींत असतांही वाईट काम न करणे, यास श्रेष्ठ लोक सुस्वभाव असे ह्यणतात, आपणास सुख झाले ह्यणजे आनंदांत निमग्न न होणे, दुसऱ्यास दुःख झाले ह्यणजे आनंदित न होणे, दिल्यावर पश्चात्ताप न करणे, यास सुस्वभाव असे ह्यणतात. अंगावर वस्त्र चांगले असले ह्यणजे सभेत मान मिळतो, जवळ गाई असल्या ह्यणजे मिटाच्चा स्वाधीन होते; वाहन जवळ असले ह्यणजे मार्ग क्रमितां येतो, त्याप्रमाणे सुस्वभाव असला ह्यणजे सर्व प्राप्त होते. सुस्वभाव हा मनुष्याचा सुख्य गुण होय. तो ज्यास नसेल त्यास आयुष्याचा, द्रव्याचा व बांधवांचा कांहीं उपयोग नाहीं

धर्म.

धृतराष्ट्र, मद्यादि सेवन करणारा, विषयासक्त, वायु वर्गेरे रोगांनी वेढा झालेला, थकलेला, रागावलेला, भुकावलेला, धांदल्या, लोभी, भिन्ना, कामपीडित, हे दहा धर्म जाणत नाहीत. याकरितां शहाण्यांनी यांच्यांशीं फार प्रसंग ठेवू नये. देवपूजा, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, करुणा, निलोभता हे आठ धर्माचे मार्ग आहेत. यांपैकीं पहिले चार ढोंगाकरितांही लोक आचरितात; परंतु पुढले चार खरोखर महात्मे जे आहेत त्यांचे ठिकाणीं राहतात. जें दुसऱ्यांने आपणास केले असतां वाईट वाटेल तें दुसऱ्यास आपण करू नये, हे संक्षेपेकरून निष्काम धर्माचे लक्षण होय. याशिवाय बाकीचे धर्म सकाम होत. हे राजा, तुला सर्व गोटींतली सुख्य मोठी पुण्यकारक गोष्ट सांगतों ती ही कीं, कामानें, भयानें, लोभानें, फार काय पण जीव जात असला तरी धर्म सोडू नये.

वाक्संयम्.

हे राजा, वाक्संयम करणे फारच कठीण आहे. अर्थयुक्त आणि मनोरंजक असें पुष्कळ वेलपर्यंत बोलणे अशक्य आहे. चांगले भाषण केलें तर त्यापासून पुष्कळ कल्याण होते, परंतु दुर्भाषणाने अनर्थ प्राप्त होतात. शस्त्राने वृक्ष तोडिला तर पुनः फुटतो, परंतु वाग्बाणाने श्वत पडते ते बरे होत नाहीं. वाणाचे सल शरीरांत राहिले तर उपद्धून काढितां येते, परंतु वाक्शत्व काढितां येत नाहीं. ते हृदयांत गद्धून बसते. वाग्बाण मुखांतन सुटले हाणजे लोकांच्या मर्मस्थानीं जाऊन पडतात, त्यांनी घायाळ केलेला मनुष्य रात्रंदिवस शोकांत असतो. याकरितां हे वाण शहाण्याने दुसऱ्यावर सोडून नयेत. कठोर भाषण, दुसऱ्यांची मर्म, हाडे, हृदय, प्राण, यांस जाळिते; याकरितां धर्मनिष्ठाने असें उग्र व दाहक भाषण नेहमीं वर्ज्य करावे. जो मर्मभेदक कठोरभाषणरूप कांच्याने मनुष्यांस टोंचणारा त्याच्या तोंडांत नेहमीं अवदमा आहे असें समजावे. तो लोकांस पीडा देणारा होय. दुमरा आपणास अभिदीप अशा तीक्ष्ण वाग्बाणांनी प्रहार करून लागला अमनां मनां संताप आला. तरी शहाण्याने माझ्ये पाप घेऊन पुण्य देतो आहे असें समजून उगाच बसावे.

विद्यार्थी.

श्रवण करण्याची दृच्छा नमणे, जलदी, लोकांनी केलेली वाख्याणी, हे तीन विद्येचे शत्रु आहेत. आळस, मद, मोह, चापल्य, गोष्टी सांगणे, मन्दधना, अभिमान, लोभ, हे सात विद्यार्थ्यांचे दोष आहेन. मुख्यार्थी जो आहे त्यास विद्या कोटून होणार? व विद्यार्थ्यांस मुख कोटून होणार? मुख इच्छणाऱ्याने विद्या सोडावी, किंवा विद्यार्थ्यांने मुख सोडावे.

राजधर्म.

हे राजा, एका तुर्दाने कार्य कोणते अकार्य कोणते या दोहांचा निश्चय करून मित्र, उदासीन, शत्रु, या तिवांस; साम, दान, दंड, भेद, या चार उपायांनी स्वार्धान करून घे. पांच इंद्रिये जिकून; संधि, लदाई, स्वारी, वेढा वालून बसणे, फितूर करणे, आपणापेक्षां अधिक बळकट असेल त्या वा आश्रय करणे, ह्या सहा गोष्टी केव्हां कराव्या हें जाणून; खिया, द्यूत, शिकार, मर्यादान, कठोर भाषण, कठोर दंड, द्र-

व्याचा असद्य, हीं सात टाकून सुखी हो. हे सात दोष दुःख उत्पन्न करणारे आहेत, याकरितां राजानें सोडून घावे. मोठमोठे राजेसुद्धां नष्ट होण्याचीं कारणे बहुशः हींच असतात.

विष एकाला मारितें, शश्च एकाला मारितें, परंतु राजाची मसलत फुटली तर राजा व प्रधान यांसहवर्तमान राष्ट्राचा नाश होईल. अप्र-कुद्ध, चेंगट, अविचारी, भित्रे, या चौघांशीं राजानें मसलत करूं नये. आपल्या राज्यांतील किले वर्गेरे जाग्यांची व्यवस्था कशी आहे, आपला आदा व खर्च काय आहे, खजीन्याची स्थिति कशी आहे, देशांतील लोकांची कशी स्थिति आहे, अपराध्यांस कोणत्या प्रकारे दंड होतो, या गोष्टी जो राजा जाणत नाहीं, तो राज्यावर फार दिवस टिकत नाही. जो या गोष्टी चांगल्या जाणून धर्म आणि अर्थ या देशेहोंचे विषयीं सावध असतो, त्याचे राज्य सुरक्षित रहातें. राज्य प्राप्त झालेल्यानु अयोग्य आचरण करूं नये. जरेन सौंदर्य नाहीसें होतें, त्याप्रमाणे अयोग्य आचरणानें राज्यलक्ष्मीचा नाश होतो. ज्याप्रमाणे भुंगा फुलाचे रक्षण करून मध्य घेतो, त्याप्रमाणे राजानें प्रजेस पीडा न देतां तिजपासून द्रव्य घ्यावे. माळी जसा वृक्ष कायम ठेवून फुले तोडितो, त्याप्रमाणे लोकांसु सुरक्षित ठेवून त्यांपासून पैसा घ्यावा, कोळसे करणाऱ्याप्रमाणे समूळ नाश करूं नये. खियांस कूब पति आवडत नाहीं, त्याप्रमाणे ज्या राजाच्या कृपेपासून कांहीं उपयोग नाहीं व क्रोधापासून कांहीं हानिही होत नाहीं, असा राजा लोकांस आवडत नाहीं. जो राजा अनीतीने वागतो त्यास वंशपरंपरेने राज्य मिळालें असलें तरी तें क्षणांत वाच्यानें अभ्र नाहीसें होतें त्याप्रमाणे नष्ट होईल. पूर्वीपासून सज्जन आचरीत आले अशा धर्माचें जो राजा आचरण करितो त्याचे राज्य, धनधान्यानें युक्त होऊन वृद्धि पावतें. अमीवर कातडे पडले असतां तें जसें संकुचित होतें, त्याप्रमाणे धर्माचरण सोडून जो अधर्मानें वागतो, त्याचे राज्य संपुष्टांत येऊ लागतें. दुसऱ्याचे राज्य घेण्याकरितां जसा यत्र करावा लागतो त्याप्रमाणेच आपले राज्य संभाळण्याकरितां केला पाहिजे. राज्य धर्मानें मिळवावें आणि धर्मानें त्याचे रक्षण करावें. धर्मानें लक्ष्मी प्राप्त झाली असतां ती कधींही जात नाहीं. शत्रूप्रमाणे पहिल्याने राजानें आपल्या मनाच्चा जय करावा. नंतर प्रधानास आपल्या स्वाधीन ठेवण्याचा यत्र करावा. नंतर शत्रूस जिकण्यास प्रवृत्त घ्यावें. असें केलें असतां प्रयत्न व्यर्थ जाणार नाहीं.

राजाचे सर्व मनोरथ तृप्त होण्याचें मुख्य कारण हे आहे कीं, त्यानें स-
र्वास हितावह असून जें आपणास सुखकारक तें करावें.

पापपुण्य.

पाप करणान्याची दुष्कीर्ति होउन त्यास पापाचे फल भोगावें ला-
गतें. पुण्य करणान्याची सक्कीर्ति होउन त्यास पुण्यफल प्राप्त होतें.
मनुष्य वारंवार पाप करू लागला ह्याणजे त्याची बुद्धि न ए होते. बुद्धि
नष्ट झाली ह्याणजे तो सर्वकाळ पापच करू लागतो. पुण्य करू लागला
ह्याणजे बुद्धि बृद्धिंगत होते. बुद्धि वाढली ह्याणजे तो सर्वदा पुण्यच करितो.
पुण्य करणान्याची सुकीर्ति होउन तो स्वर्गास जातो. याकरितां मनु-
श्यानें सावध राहून पाप करू नये. हेवा करणारा, मर्मभेदी, निष्ठूर,
बैर करणारा, शठ असा जो पाप करणारा त्यास लवकरच संकट प्राप्त
होतें. हेवा न करणारा, बुद्धिमान्, सर्वदा संकर्म करणारा असा जो
अस्तो, त्यास मोरें संकट प्राप्त होत नाहीं. तो सर्व उकारीं शोभतो.

स्वर्गलाभ.

हे राजा, क्षमाशील प्रभु आणि द्रावृत्युक्त दरिद्री हे दोन स्वर्गी-
वर राहतात. राजा, तपश्चर्यायुक्त मन्यासी आणि रणामध्ये मार्गे न हटतां
मरणारा, हे सूर्यमंडलास भेदून वर जातात. सत्य, विनय, अश्यवन,
विद्या, कुलीनता, सुस्वभाव, वल, धन, शौर्य, मधुर भाषण, हीं द्वारा
स्वर्गप्राप्तीचीं साधने आहेत. सदुपदेश ऐकणारा, नीति जाणणारा,
दाता, पदरच्या लोकांचा समाचार घेऊन भोजन करणारा, हिंसा न
करणारा, दुष्कर्म न करणारा, कृतज्ञ, सत्यशील, सृदु स्वभाव असा,
जो शाहाणा तो स्वर्गास जातो.

स्फुट.

बुद्धि, कुलीनपणा, इंद्रियनिग्रह, विद्या, पराक्रम, मितभाषण,
यथाशक्ति दान, आणि कृतज्ञता, हे आठ गुण पुरुषास शोभा आण-
तात. राजा, समुद्र तरण्यास जमें नोंका हेच एक साधन आहे, दुसरें
नाहीं, त्याप्रमाणेच स्वर्गास जाण्यास मन्य हीच एक पायरी आहे हे
तु जाणत नाहींस. अपार्णी दान करणे आणि पात्र असेल तेथें न देणे हे
दोन न्यायानें मिळविलेल्या द्रव्यांचे गैर उपयोग आहेत. ज्यांचे वार्दृष्ट
होऊं नये अशी आपली हच्छा असेल, त्यानें न विचारतांही पुण्यकारक
कोणतें, पापकारक कोणतें, द्रौपदी काय, आणि अग्रिय काय, हे सांगावें.

आपत्ति प्राप्त झाली असतांही उद्दिष्ट होत नाहीं, सावध राहून उद्योग करितो, मनाचा मोठेपणा न सोडतां प्राप्त झालेले दुःख सोसतो, असा जो मनुष्य तो धुरंधर होऊन शत्रूस जिंकितो. सज्जन घरी आला असतां त्यास बमावयास द्यावें, व त्यास पाणी द्यावें, त्याचें कुशल विचारावें, आपले वर्तमान सांगावें, नंतर यथायोग्य भोजन घालावें. स्वतः अशक्त असून व जवळ कांहीं साधने नसून जो बळवानाशी द्वेष करितो, ज्याचे धन चोरीम गेले आहे, कामपीडित, चोर, यांस झोंप येत नाहीं. सत्याने धर्माचे रक्षण होतें, आवृत्तीने विद्या चांगली राहते, स्नानेकरून शरीर स्वच्छ राहतें, सदाचरणाने कुल चांगले राहतें. धान्य मोजून ठेवावें ह्याणजे कमी झाले असतां समजतें, घोड्यास फेरफटका करावा ह्याणजे तो चांगला राहतो, गाईला वारंवार जपत जावें ह्याणजे त्या चांगल्या राहतात, आणि स्थियांस चांगले वस्त्र नेसावयास द्यावें ह्याणजे त्यांचा बोज राहतो. दरिद्री जे आहेत त्यांस नेहमीं भोजन फार गोड लागतें; क्षुधेमुळे त्यांस अन्नाची जी सूचि लागत ती श्रीमंतांस मिळणे कठिण. बहुतकरून श्रीमंतांस खाण्याची शक्ति नमते. भिकान्यांस लांकडे देखील जिरतात. भिकान्यांस पोट भरण्याचे भय, मध्यम जे असतात त्यांस मरणाचे भय, आणि थोरांस अपमानाचे मोठे भय असते. संपत्तीचा अंमल, मद्याचा अंमल, अमं अंमल पुष्कल आहेत; परंतु संपत्तीचा अंमल असा आहे की, तो दारिद्र्य आल्याशिवाय जात नाहीं. सोने चांगले किंवा वाईट हेनावल्याने समजतें, धार्मिकपणा आचरणाने समजतो, व्यवहाराने प्रामाणिकपणा समजतो, भयाच्या वेळेस शौर्य समजतें, दारिद्र्य आूळे ह्याणजे धैर्य समजतें, संकटाच्या वेळेस मित्रपणा समजतो, आणि विपत्तीच्या वेळेस शत्रुभाव समजतो. तुद्धि, कुशलता, जिनेंद्रियता, विद्या, पराक्रम, मितभाषण, यथाशक्ति दान आणि कृतज्ञता, हे आठ गुण पुरुषांस शोभवितात, परंतु राजाने लोकांचा सन्कार करणे हा गुण जो आहे तो सर्व श्रेष्ठ गुणांमध्ये अधिक शोभतो. जेथें वृद्ध नाहीत ती सभा नव्हे, जे धर्म सांगत नाहीत ते वृद्ध नाहीत, ज्यांत सत्य नाहीं तो धर्म नव्हे, व छळ करण्याकरितां जे सांगितले ते सत्य नव्हे. दुसऱ्यांपासून शहाणपणा मात्र शिकतो तोच शहाणा, तो धर्मार्थ मिळवून आपले सुख वाढविण्यास समर्थ होतो. रात्रीस सुख होईल असें दिवसास आचरण करावें, पर्जन्यकाळीं स्वस्थ राहण्यास सांपडेल असें आठ महिने करावें, वृद्धपणीं सुख होईल असें पूर्व वयांत करावें, परलोकीं

सुग्र होईल तें जन्मभर करावे. अग्र जिरलें तर तें चांगलें, सदाचरण न सोडतां वृद्धत्व पावली तर ती बायको चांगली, लढाईत जय प्राप्त आला तर शूराची प्रतिष्ठा, ज्यास परमेश्वरस्वरूप कळलें तो उत्तम तपस्वी होय. अधर्मानं धन मिळवून एक अडचण दूर केली तरी दुसरी उत्पन्न होते. जितेंद्रिय जे आहेत त्यांचा शास्त्रा गुरु, दुष्टांचा शास्त्रा राजा, परंतु गुप्त पाप करणारे जे आहेत त्यांचा शास्त्रा यम आहे. शूर, विद्वान्, आणि सेवा करण्यामध्ये निपुण, ह्या तिघांस पृथ्वी चोहोंकडे मुवर्णाच्या फुलांनी भरलेली आहे. दुर्दानें जीं कायें साधावयाचीं तीं उत्तम, शौर्यानें साधावयाचीं तीं मध्यम, कपटबलाळ्कारादि नीच उपचारांनी साधावयाचीं तीं नीच होत. कोणाचा निंदा करू नये, कोणाचा अपमान करू नये, मित्राचा द्वेष करू नये, नीचांची सेवा करू नये, गर्विष्ट होऊ नये, दुराचरण करू नये, आणि क्रोधयुक्त कठोर भाषण करू नये. वस्त्राला जो पदार्थ लागेल त्याचा रंग त्यास येतो; त्याप्रमाणे मनुष्य माझूची संगति करू लागला तर साधु होईल, दुष्टाची संगति करू लागला तर दुष्ट होईल, तपस्व्याची संगति करू लागला तर तपस्वी होईल, आणि चोराच्या संगतीने चोर होईल. आषणास कोणी बोलला असतांही जो आगर्णीक करीत नाहीं, मारिले असतांही जो स्वतः परत मारीत नाहीं, किंवा दुसन्याकडून मारीत नाहीं, जो पापकर्म करणाऱ्यासही मारण्याचा इच्छा करीत नाहीं, त्याचा देव देखील सत्कार करिनात. बोलण्यापेक्षां न बोलणे वरें, न बोलण्यापेक्षां वरें बोलणे चांगले, खरें असूनही प्रिय असेल तर त्यापेक्षांही चांगले. वरें व प्रिय असूनही धर्मयुक्त जे भाषण तें सर्वांत उत्तम होय. जो मनुष्य ज्यांशीं सहवास करितो, ज्यांचीं सेवा करितो, ज्यांचे अनुकरण करण्यास इच्छितो तो त्याप्रमाणे होतो. ज्या वाईट गोष्टी-पासून मनुष्य निवृत्त होतो, त्यांपासून तो सुट्टो; याकरितां सर्ववाईट गोष्टी सोडून दिल्या तर अणुमात्र सुद्धां दुःख होणार नाहीं. जो आपण जिंकिला जात नाहीं, व लोकांमध्ये जिंकण्याचा इच्छा करीत नाहीं, जो कोणाशीं वर वांगीत नाहीं, कोणाचा घात करीत नाहीं, कोणी निंदा केली तरी रागावत नाहीं, व स्तुति केली तरी फुगत नाहीं, वाईट आले असतां अतिशोक करीत नाहीं, व प्रिय आले असतां हर्षीत निमग्न होत नाहीं, सर्वांचे कल्याण इच्छितो, कोणांचे अकल्याण व्हावे असें मनात देखिल आर्णीत नाहीं, सत्यभाषण करितो, स्वभावानें नम्र, जितेंद्रिय, असा जो पुरुष तो उत्तम होय. केवळ

तोडानेंच गोडगोड गोष्टी सांगतो असें नाहीं; प्रसंग पडत्यास ध किंवा आंगमेहनतीनेंही उपयोगी पडतो; देईन असें हाणाला तर व दुसऱ्यांचे दोष जाणून मनांत ठेवितो तो मध्यम पुरुष होय. ने लोकांवर विश्वास न धरून कोणी चांगली गोष्ट सांगितली तरी ऐ नाहीं, मित्राचा त्याग करतो, तो अधम पुरुष होय. ज्यास आ कल्याण करून घेण्याची इच्छा असेल त्यानें उत्तमाची सेवा करा प्रसंग पडत्यास मध्यमाची करावी, परंतु अधमाची कधीही करूळ; ज्या पुरुषांच्या आचरणानें आईबापांच्या अंतःकरणास वाईट वा नाहीं, जे मन स्वस्थ ठेवून धर्माचरण करितात, जे सल्कीर्तीची इच्छा करितात, असत्याचा त्याग करितात, ते मोठे कुलीन होत. पश्च, पक्षी पुरुष, द्रव्य, हीं जवळ असलीं तरी सदाचरण नसेल तर कुल नता प्राप्त ब्हावयाची नाहीं. सदाचरणी जे पुरुष त्यांपाशीं द्रव्य असलें तरी त्यांस कुलीन ह्यणतात. त्यांची मोठी कीर्ति होते. यल आपलें वर्तन चांगलें ठेवावें. कारण, द्रव्य येत जात असतें; द्रव्याच योगानें क्षीण झाला तरी तो क्षीण नव्हे, परंतु ज्याचें सदाचरण इटलें तो मृतग्रायच समजावा. ज्यांचे आचरण चांगलें नसतें त्यांजव गाई, हशी, घोडे, पुष्कल असले व जमीन फार सुपीक असली त त्यांस बरकत येत नाहीं.

संतापानें रूप विघडते, बल नाहींसें होतें, बुद्धिभ्रंश होतो, अने व्याधि उत्पन्न होतात; जें मिळावयाचे नाहीं, त्यासाठीं संताप केल तरी तें मिळत नाहींच, शरीरास मात्र त्रास होतो, शत्रूंस आनं होतो, याकरितां शोक करूळ नये.

मनुष्य मरतो, पुनः उत्पन्न होतो, क्षीण होतो, वृद्धिंगत होतो भीक मागूळ लागतो, संपन्न झाला ह्यणजे त्याजवळ लोक मागूळ लाग तात, हा लोकांसाठीं शोक करितो, लोक यासाठीं शोक करितात सुख, दुःख, भरभराट, दारिद्र, लाभ, हानि, मरण, जगणे, हीं संपाळीपाळीनें सर्वांस प्राप्त होतात, याकरितां शहाण्यानें आनंद मार्ग नये व शोकही करूळ नये.

हे राजा, विद्या, तप, इंद्रियनिग्रह, लोभत्याग, यांशिवाय म नाची शांति ब्हावयाची नाहीं. विद्येनें भयाचें निवारण होतें. त पानें ईश्वरप्राप्ति होते, गुरुसेवेनें ज्ञान प्राप्त होतें, योगाभ्यासानें म नाची शांति होते.

अध्ययन, युद्ध, पुण्यकर्म तप, या गोष्टी करते वेळेस श्रम होतात; परंतु शेवटी सुख प्राप्त होते.

ज्यांचे चित्त म्हस्थ नाहीं ते मोळ्या मड विद्यान्यावर निजले तरी खांस झोप येत नाहीं, खांस क्षियांपासून सुख होत नाहीं, लोकांनी स्फुति केली तरी बरे वाटत नाहीं, खांच्या हातून धर्माचरण होत नाहीं, खांस सुख प्राप्त होत नाहीं, खांस कोणत्याच गोष्टीचा चमत्कार वाटत नाहीं, खांस शांति आवडत नाहीं, खांस चांगली गोष्ट सांगितली असतां आवडत नाहीं, खांस लाभ होत नाहीं; व प्राप्त झालेल्याचे खांच्याने रक्षण होत नाहीं. सारांश हे राजा, नाशाशिवाय खांचा दुसरा परिणाम होत नाहीं.

तंतु वारीक असतात परंतु सारंगे असून एके ठिकाणी पुष्कल झाले असतां बळकट होउन ममुद्रायामुळे पुष्कल आयास सोसनात, याच्चप्रमाणे सज्जनांची स्थिति आहे. गवताची एके काढी वेगली टेकिली तर धुमसते, परंतु एकदम पुष्कल पेटविल्या असतां जाल होतो; खाप्रमाणे जातींतले सर्व लोक एका मताने वागतील तर मोठाले पराक्रम करतील. वृक्ष मोठा बळकट असून एकटाच उभा असेल तर खांचांमकट वारा खाचा क्षणांत नाश करील, परंतु एके ठिकाणी पुष्कल वृक्ष असतात ते एकमेकांच्या आश्रयाने मोठाली तुफानेंही सोसतात. खाप्रमाणे जमा वारा एकद्या वृक्षाचा महज नाश करितो, तसा, जो मनुष्य एकदा तो सर्व गुणांनी युक्त असला तरी खाचा नाश करिनां येईल असे शत्रु मानिनात. मरोवरांत कमळे वाढतान, खाप्रमाणे एकमेकांच्या आश्रयाने कुलांतील सर्व लोकांची भरभराट होते.

जो आपणाशीं जमा वागेल खाशीं खाप्रमाणे वागावे हा धर्म होय. कपटी मनुष्यांशीं कपटाने वागावे आणि माघळीं भलेपणाने वागावे.

हे राजा, अतिमान, अतिवाद, मोठा अपराध, क्रोध, आपलपोटेपणा, मित्रद्रोह, हे म्हा तीक्ष्ण वाण आहेत. हे मनुष्यांचे आयुष्य हरण करिनात.

हे राजा, गोड गोड बोलणारे पुरुष पुष्कल भेटतान, परंतु एक-णांचांस आवडले नाहीं तरी, खांचे ज्यांत हिन असेल तेंच बोलणारा मनुष्य दुर्लभ आहे. धन्यास आवडेल किंवा नाहीं हे मनांत न आणितां जो धर्मयुक्त असेल तेंच सांगतो, तो मात्र मनापासून धन्याचे साहारय करणारा होय.

कुलाकरितां एका मनुष्याचा खाग करावा, गांवाकरितां कुलाचा

त्याग करावा, देशाकरितां गांवाचा त्याग करावा, व आत्मसंरक्षणाकरितां पृथग्वीचा सुद्धां त्याग करावा.

पूर्वीपासून दृत हें मनुष्यांमध्ये वैर उत्पन्न करणारे आहे, याकरितां शहाण्यांने विनोदाकरितां देखील दृत खेळू नये.

हे राजा, आपणावर ज्याची भक्ति आहे, जो आपल्या हिताविषयी तत्पर, अशा चाकरावर जो कर्धींही रागावत नाहीं; त्या धन्यावर चाकर विश्वास ठेवितात आणि आपल्कालीं त्यास टाकीत नाहींत. जो धन्याच्या मनांतला अभिग्राय जाणून आलस टाकून सर्व कामे करितो, हिताच्या गोष्टी सांगतो, अनुकूल, कुलीन, आपले सामर्थ्य जाणून काम करणारा, अशा चाकरावर आपल्याप्रमाणे प्रीति करावी. उद्योगी, धीट, चेंगट नाहीं, कृपादू, शहाणा, विश्वासू, निरोगी, चांगले भाषण करणारा, अशा प्रकारचा दृत असावा.

दुष्टांनीं केलेल्या मसलतींत पडून ती आपण गुस राखू नये. तुमच्यावर माझा विश्वास आहे, असेही सांगू नये. वाईट मसलत चालली असली तर मला कांहीं काम आहे, असें सांगून तेथून उटून जावॅ.

जो मितभोजी आहे त्यास आरोग्य, आयुष्य, बल, सुख, हीं प्राप्त होतात. त्यास संतति चांगली होते, आणि त्यास लोक खादाड असें हाणत नाहीं.

आलशी, खादाड, लोक ज्याचा द्वेष करितात, कपटी, देशकाल न जाणणारा, वाईट वेष धारण करणारा, यांस घरांत ठेवू नये. कृपण, निंदक, मूर्ख, रानांत राहणारा, लुच्छा, हलक्यांशीं संगति करणारा, निर्देश, वैर करणारा, कृतज्ञ, यांकडे मोठी अडचण प्राप्त झाली असतांही जाऊ नये.

दुष्कर्म करणारा, मस्त, खोटसाळ, प्रीति न करणारा, स्त्रेह सोडणारा, गर्विष्ट, या सहा हलक्या मनुष्यांजवळ राहू नये.

मित्राच्या योगानें अर्थग्रासि होते, अर्थग्रासीच्या योगानें मित्र मिळतात, यासाठी हे दोन्ही अन्योन्याश्रित आहेत, त्यामुळे एक नसला तर दुसरा प्राप्त होत नाहीं.

बुद्धि, पराक्रम, तेज, सत्त्व, उद्योग, श्रम, ह्या गोष्टी ज्यापाशीं असतील, त्यास निर्वाह कसा होईल ही काळजी कोटून प्राप्त होईल?

जो धर्म, अर्थ, काम, यांचे योग्यकालीं सेवन करितो, त्यास हे तीन इहपरलोकीं प्राप्त होतात.

क्षिया, राजे, मर्प, अच्ययन, धनी, शत्रु, मंपति, आयुष्य, यांच्या ठिकाणीं विश्वास्म ठेवून कोणता शहाणा मनुष्य स्वस्थ बसेल?

याप, अग्नि, सिंह, भाऊबंद, यांची मनुष्यांने अवज्ञा करू नये. हे मोठे कठिण आहेत.

लांकडामध्ये अग्नि गुप्त अमतो, परंतु लोकांनी घर्षण केले नाहीं तों. पर्यंत तो यांम जाईत नाहीं; परंतु एकदा लोकांनी पेटविले ह्याणजे तें लांकड मर्व अरण्य क्षणांत जाळून टाकिते; याप्रमाणे कुलीन जे आहेत ते दुयःखांनीं पराभव केला नाहीं तोंपर्यंत अग्नीमारगे गुप्त-तेजस्वी अमतात.

चांगली मुशील स्त्री ही घराची लक्ष्मी व शोभा आहे, यामार्दीं तिचा भान ठेवून उत्तम प्रकारे रक्षण करावे.

गोट बोलून दान करणे, मर्यादा पालन करणे, मधुर भाषण, यांच्या योगांने मर्व प्राणी मनुष्यांच्या म्वार्धीन होतात. कलह न करणारा, दक्ष, कृतज्ञ, बुद्धिमान, मरल, अग्ना जो आहे त्यापाशीं पैमा नमला तरी त्याकडे पुण्यकल लोक येतान.

हे राजा, जे प्रतिकूल झाले अमतां आपणास निर्वाहाची पंचाईन पडेल यांम देवाप्रमाणे भजत जावे. हे राजा, जे आवश्यक कामे अमर्तील तेवढीं करितात, उगाच भलत्याच उद्योगांत पडत नाहीत, ते शहाणे होत असें मला वाटते. विनाकारण अनेक स्वरूपटी करणारे हे फार्जील होत.

लुच्चा, हलकट, वेश्या वैगरे ज्याची स्तुति करितात तो जिवंत असून मेलेला होय.

हे राजा, जो समयास योग्य नाही असें बोलतो, तो वृहस्पति असला तरी त्यास मर्व समजून लोक त्याचा अपमान करितात.

ज्या हानीपासून लाभ होईल ती हानि नव्हे, व ज्या लाभापासून बहुनाश होतो तो लाभ हानिरूपच समजावा.

धृतराष्ट्र, किंत्येक गुणमंपङ्ग अमतात आणि किंत्येक धनमंपङ्ग अमतात. धनमंपङ्ग असून गुणहीन अमर्तील यांम सोडून दे. जो दीन, पीडित, अशा आपल्या आसांवर देया करितो त्याचे पुत्र, पशु यांची वृद्धि होते.

हे राजा, जे आपणांसु दृच्छितात, त्यांनी भाऊबंदांचे कल्याण करावे. कारण असें करणान्याचे कल्याण होते. भाऊबंद गुणहीन असले तरी त्यांचा मन्कार करावा. कल्याण दृच्छिणान्यांने भाऊबंदांब-

बोवर कधींही भांडण करू नये. त्यांसहवर्तमान सुखोपभोग करावा. बरोबर जेवणस्वाण करणे, गोष्टी सांगणे, या गोष्टी भाऊबंदांबरोबर कराव्या. भांडण कधींही करू नये. भाऊबंदच तारितात व तेच बुडवितात. सद्गुरु असले तर तारितात, व दुराचारी असले तर मारितात. ज्या श्रीमानाचा आस दारिद्र्यपीडित असतो, त्यास त्याचें पाप लागतें.

जीव क्षणभंगुर आहे यासाठी पुढे पश्चात्ताप होईल असें कृत्य पहिल्यानें करू नये. थोरांच्या भाषणाचा विचार करून, परिणाम मनांत आणून, जो कार्याविषयीं उद्युक्त होतो, तो चिरकाल कीर्तिमान होतो. मोठमोळ्या पंडितांनी पढविले तरी जें तत्त्व समजावयाचेंते समजले नाहीं, किंवा समजून त्याप्रमाणे वागले नाहीं, तर तें सर्व व्यर्थ आहे. ज्यापासून पाप लागणार आहे असें कर्म जो आरंभीत नाहीं, त्याची भरभराट होते; व जो एकवार पाप घडले तरी विचार न करून पुन: तेंच करीत जातो तो मूर्ख घोरनरकांत पडतो.

शास्त्र शिकल्याशिवाय किंवा थोरांचा समागम केल्याशिवाय वृहस्पतीसारखे बुद्धिमान् असले तरी त्यांस धर्म आणि अर्थ हे कळाव्याचे नाहींत.

नम्रतेने अपकीर्ति नाहींशी होते, पराक्रमाने संकटे नाहींतशी होतात, क्षमेने क्रोधाचा नाश होतो, आणि सदाचरणाने दुर्गुण नाहींतसे होतात.

धृतराष्ट्र, ज्यांस हजार मिळतात ते वांचतात, व ज्यांस शंभर मिळतात तेही वांचतात, याकरितां लोभ सोडून दे. निर्वाह होणार नाहीं असें कधीं व्हावयाचें नाहीं. पृथ्वींत धान्य, द्रव्य, पशु, स्त्रिया, इत्यादि जितके आहे तें सर्व एकव्यास प्राप्त झाले तरी तृसि व्हावयाची नाहीं; असा विचार जो मनांत आणितो, तो मोह पावत नाहीं.

धर्म नित्य, सुखदुःखें अनित्य, शरीर अनित्य, जीव नित्य, याकरितां हे राजा, अनित्य सोडून नित्याविषयीं यत्क कर, आणि संतोप धारण कर. कारण संतोषापासून लाभ होतो. पहा, मोठे बलवान्, महापराक्रमी धनधान्यसंपूर्ण, पृथ्वीचें राज्य करणारे, असे राजे राज्यें व सर्व उपभोग्य पदार्थ सोडून यमाच्या स्वाधीन झाले. हे राजा, फार दुःखें सोसून वाढविलेला पुत्र मेला हाणजे त्यास धरांतून बाहेर काढितात, आणि मोळ्याने रडत रडत लांकडाप्रमाणे चितेंत जाळन टाकितात. मेलेल्याचें धन दुसऱ्यास प्राप्त होतें, अग्नि किंवा पक्षी शरीर

खातात् पुण्य आणि पाप हीं दोन मात्र त्यावरोबर परलोकीं जातात्. फलपुण्यहीन अशा वृक्षास सोडून पक्षी जातात् त्याप्रमाणे भाऊबंद, मित्र, मुलगे, मेलेत्यास टाकून जातात्. त्याने केलेले कर्म मात्र त्यावरोबर जातें. याकरितां मनुष्याने प्रयत्नाने हळूहळू धर्मसंचय करावा.

बुद्धाने मेठा, धर्माने मोठा, आपला आस, विद्यावृद्ध किंवा वयोवृद्ध यांचा सन्मान राखून कोणते करावे व कोणते करूं नये असे जो त्यांस विचारितो त्यास कर्तींही मोह प्राप्त ब्हावयाचा नाहीं. धैर्याने कामादिकांपासून रक्षण करावे. नेत्रांनी पाहून पाय टाकावा किंवा हात लावावा. मनोनिग्रह करून परर्ला व अपशब्द यांपासून डोळे व कान यांस निवृत्त करावे. सत्कर्म करून मन व वाणी यांचे रक्षण करावे.

हे राजा, पुढे सांगतों हे मर्व भाषण ऐकून जाणण्यास जर समर्थ होशील, तर इहलोकीं मोळ्या कार्तीसि पावशील, व परलोकींही तुला कशाचें भय प्राप्त होणार नाही. ते वचन हे; आमा ही नदी आहे, पुण्य हे तिजमध्ये तीर्थोदक होय, दयारूप तिच्या लाटा होत, या अशा नदींत जो स्नान करिनो, तो पुण्यकर्म होय. तो पवित्र होतो. निलोंभ ज्याचा आन्मा आहे तो सर्वदा पवित्रच आहे. हे राजा, काम, क्रोध, हे तिच्यामध्ये मगर, पांच इंद्रिये हेच जल, अशा या नदीला धैर्यरूप नाव घेऊन तसून जा; ह्याणजे जन्ममरणाचीं संकटे नाहीतशीं होतील.

विषयांपासून इंद्रिये अगदीं निवृत्त करणे मरणापेक्षांही विकट आहे. तसेच तीं अगदीं विषयासक्त झालीं असतां देवांचासुद्धां नाश करतील. सर्व भूतांच्या ठिकाणीं दया करणे, हेवा न करणे, क्षमा, धैर्य, मित्रांचा अपमान न करणे, हीं आयुष्य वाढविणारीं आहेत असे पंडित ह्याणतात.

लोकांनी अन्यायाने आपल्या द्रव्याचे हरण केले तरी मन स्थिर ठेवून ते न्यायाने पुनः प्राप्त करून घेणे हे सजनांचे व्रत होय.

पुढे अडचण आली असतां ती निवारण्याचा उपाय जाणणारा, आरंभी दृढ निश्चय करून प्रवृत्त होणारा, अशा मनुष्यास दारिद्र्य येत नाहीं.

ज्या सुखाचा उपभोग केला असतां धर्म आणि अर्थ यांचा नाश होणार नाहीं, त्याचा यथेच्छ उपभोग करावा. मूर्खीप्रमाणे सर्वच सुख सोडून द्यावयाचे असे करूं नये.

भलत्याच वेळेस गरीबपणा धरून उगाच बसणाऱ्या मनुष्याची कुत्सित मनुष्य हेलना करितात.

जो अधर्मकरून मिळविलेल्या द्रव्यानें पुण्यकर्म करितो त्याचें फळ त्यास कुमार्गर्णि द्रव्य मिळविलेले असल्यामुळे मेल्यावर प्राप्त होत नाहीं.

स्त्री, धूर्त, आळशी, भित्रा, कूर, अभिमानी, चोर, कृतग्न, नामिक, यांवर विश्वास ठेवून नये.

पूज्यांचें वंदन करणारा, थोरांची संगति करणारा, अशा मनुष्याची कीर्ति, आयुष्य, यश, बल, हीं चार वृद्धिंगत होतात.

अतिक्षेप, व अधर्म करून किंवा शत्रूंस शरण जाऊन प्राप्त होणारा लाभ मनांत देखील आणून नये.

झोप घेऊन निद्रेला जिंकण्याचा यत करून नये, उपभोगानें कामास जिंकण्याचा यत करून नये, सर्पणानें अझीची शांति करण्याचा यत करून नये, आणि पान करून सुरेचा जय करून नये, तात्पर्य, त्याग करूनच यांचा जय केला पाहिजे.

जो दानानें मित्रांस वश करितो, युद्धांत शत्रूंस जिंकितो, अज्ञापानें करून स्थिरांस तृप्त ठेवितो, त्याचें जीवित सफल होय.

हितोपदेशसार.

पशुपक्ष्यांच्या गोष्टी सांगून तद्वारा मनोरंजन करून अज्ञजनांस नीत्युपदेश करण्याची चाल प्राचीन काळीं सुधारलेल्या बहुतेक देशांत थोडीबहुत होती. हीं चाल पडण्याच्या कारणाविषयीं शोधक लोक अनेक अनुमानें करितात. कोणी ह्याणतात कीं, मुळे, अशिक्षित मनुष्ये, इत्यादिकांस अशा प्रकारच्या गोष्टी ऐकण्याची विशेष आवड असते, यामुळे त्यांस ऐकण्यास अनुकूल करण्याकरितां त्यांची आवड ज्या प्रकारच्या गोष्टीविषयीं असते तशा प्रकारच्या गोष्टी सांगूनच त्यांस शिक्षण देण्याची ही युक्ति विद्वानांनी योजिली असावी.

कित्येकांचें असें अनुमान आहे कीं, राजा, प्रधान, अथवा दुसरा कोणताही मोठा सत्ताधीश, दुर्गुणी अथवा व्यसनी असून लोकांवर जुलूम करून लागला, ह्याणजे प्रजा त्रस्त होऊन जाते. राजा स्वतःच वाईट असला तर त्याचे दुर्गुण त्यास कळविण्याची मोठी पंचाहृत असते. कारण त्यामुळे तसें करणाऱ्याचा सर्वस्वीं नाश व्हावयाचा. अधिकारी जुलुमी असले तरी त्यांचा राजापाशीं सतत प्रवेश असून

ते त्याच्या ग्रीतींतले असतात; याकरिनां त्यांविषयीं राजापर्यंत आग-
कीक पोंचविण्याची सबड नमते; व पोंचविली तरी त्यापासून मोठे
भय असते. बरें, असें फार दिवस चालले ह्याणजे प्रजा अतिपीडित
होऊन बंड करितात. अथवा परचक्र येऊन राज्याचा नाश होतो. या-
साठी वेळेस कानउघडणी होऊन मत्ताथीशांनी नीट वागावें या-
माठीं जे विद्वान् लोक हितचितक असत, ते असल्या प्रकारच्या कल्पित
गोष्टी लिहून त्यांचे दोष स्पष्ट रीतीने लोकांच्या मनांत भर-
तील असें करीत; व असें केल्याने बहुन वेळ त्यांचा विवक्षित उद्देश
सिद्धीम जाई. या प्रकारचे अशा गोष्टी लिहिण्यांत अनेक उद्देश
असतील.

अशा कल्पित गोष्टी मनुष्यांच्या न लिहितां पशुपक्ष्यांच्या लिहि-
ण्यांत एक मोठा फायदा आहे तो हा कीं, गर्विष्ट, मदांध, दुष्ट, दु-
र्गुणी, लोक असनात त्यांम आपणांपेक्षां कोणी अधिक शाहाणे आहेत
असें वाढत नाहीं. त्यांम दुमन्याची म्लुति ऐकण्यापासून राग येतो.
तेव्हां अशा कल्पित गोष्टी मनुष्यांच्या असल्या तर ते मनापासून ऐ-
कणार नाहींत व तसें झाल्याने आपला दृष्ट हेतु सिद्धीम जाणार
नाहीं. पशुपक्षी हे आपणांपेक्षां नीच; हे सर्वांम माहीत आहे; या-
मुळे त्यांविषयीं कमेही लिहिले तरी ते लक्ष लावून ऐकतील; व एक-
वार लक्षपूर्वक ऐकल्यावर तान्पर्य मनांत आले ह्याणजे त्यांच्या मनाम
संस्कार झाल्याशिवाय राहणार नाहीं, असें मनांत आणून प्राचीन का-
लच्या विद्वानांनी अशी योजना केली असावी.

मांग्रन काळीं वर मांगितलेल्या उद्देशाने कोणी पशुपक्ष्यांच्या गोष्टी
लिहीत नाहीं; तरी कल्पित गोष्टी, नाटके, कल्पित देशांचीं वर्णने,
वर्गे उपरोक्ती ग्रंथ लिहून अन्योक्ताने राज्याधिकाऱ्यांचे वर्गे दोष
बाहेर काढण्याचा प्रकार यूरोपवंडांतील सर्व मुधारलेल्या देशांत
सुरु आहे. प्राचीन काळीं आपल्या या भरतवंडांत विष्णुशर्मा नां-
वाच्या पंडिताने संस्कृत भाषेन हितोपदेश लिहिला, त्या ग्रंथाचे
फारसी भाषेन स्पांतर होऊन नद्वारा या गोष्टी यूरोपवंडांत गेल्या
असाच्या, असें आलीकडील प्राचीन इतिहासशोधक विद्वानांचे मत
आहे. ग्रीष्म देशांनील प्रसिद्ध विद्वान् इमाप यांनेही आपल्या प्रसिद्ध
गोष्टी इकडलाच नमुना घेऊन लिहिल्या अमाच्या असें अनुमान क-
रितात. कमेही अस्यो, अशा प्रकारच्या गोष्टींपासून जगाम शेंकडों
वर्षे मनोरंजन व शिक्षण प्राप्त होऊन मोठा उपयोग झाला हे सर्वांम

माहीत आहेच. हें मनांत आणून हितोपदेश ग्रंथाचें भाषांतर संस्कृत न जाणणाऱ्या लोकांच्या उपयोगाकरितां केलें आहे.

इसापूर्वीतीसारखे परकीय ग्रंथ इंग्रिलश भाषेच्या द्वारानें आपल्या भाषेत येऊन लोकप्रीतीस पात्र झाले असून हितोपदेशासारख्या आपल्या पूर्वजांच्या उत्तम ग्रंथाचें भाषांतर झाले नाहीं हें मनांत आणून हा यत्र केला आहे. सरळ भाषा, मध्ये स्मृति, पुराणे, वैगैरे प्राचीन ग्रंथांतील अनेक वचने, यामुळे हितोपदेश फारच मनोरंजक झाला आहे. त्यासारखी आलहादजनकता सर्व ग्रंथाच्या गद्यात्मक भाषां-तरांत येणे अशक्य आहे. तथापि अशा उत्तम ग्रंथाच्या भाषांतरापासून अल्पस्वरूप तरी उपयोग झाल्याशिवाय राहणार नाहीं अशी आशा आहे. भाषांतर सर्व ठिकाणी शब्ददशः केलें नाहीं. कोठे तात्पर्य भात्र वेतलें आहे. कोठे कोठे मूळांतीलही कांहीं भाग गाळिला आहे.

प्रस्तावना.

शहाण्यानें आपाणास कधीं जरा येणार नाहीं, कधीं मरण येणार नाहीं, असें समजून विद्या आणि द्रव्य यांचें संपादन करावें. शेंडी धरून मृत्यू ओढीतच आहे असें समजून धर्माचरण करावें. सर्व धनांमध्यें विद्याधनच श्रेष्ठ आहे. कारण ते चोरितां येत नाहीं, त्याचें मोल नाहीं, व त्याचा कधींही नाश होत नाहीं.

नंदी लहान असते तरी तिच्या योगानें मनुष्य दुर्गम समुद्रांत प्रवेश करितो, त्याप्रमाणे मनुष्यापाशीं विद्या असली तर तो हलक्या कुळांतला असला तरी तिच्या योगानें त्याचा राजाच्या दरबारांत प्रवेश होतो, आणि त्यास संपत्ति प्राप्त होते. विद्या विनय देते, विनयापासून योग्यता प्राप्त होते, योग्यतेमुळे धन प्राप्त होते, धन प्राप्त झाल्यानें धर्माचरण घडते, आणि धर्माचरणापासून सुख प्राप्त होते. शास्त्रविद्या आणि शास्त्रविद्या या दोन लाभदायक आहेत. परंतु पहिलीचा उपयोग वृद्धपणामध्ये होत नाहीं व दुसरी सर्वकाल भूषणप्रद होते. नव्या वस्त्रवर संस्कार केला असतां तो जात नाहीं यासाठीं गोटींच्या मिपानें या पुस्तकांत नीति सांगितली आहे. मित्रलाभ, सुहद्देद, विग्रह आणि संधि हीं चार प्रकरणे पंचतंत्रादि ग्रंथांतील गोष्टी वेऊन लिहिलीं आहेत.

उपोद्घात.

भागीरथीच्या कांठीं पाटलिपुत्र (पाटणा) नांवाचें शहर होते.

तेथें सर्वे राजगुणांनीं युक्त असा सुदर्शन नांवाचा राजा होता. त्यांने एके वेळी कोणीं हाटलेले दोन क्षोक पेकिले.

अनेक संशयां छेदी परोक्षार्थामि दावि जें ॥

सर्वांचे नेत्र जें शाखा ज्या नाहीं अंध जो खरा ॥ १ ॥

तास्य धन संपत्ति प्रभुन्व अविचारही ॥

अनर्थहेतु प्रन्येक ममुदार्थीं गर्ती कशी? ॥ २ ॥

हें ऐकून आपले पुत्र अविद्वान् असून नेहमीं दुर्मार्गांने चालतात हें मनांत आत्यांने दुःखित होऊन राजा घणाला:—

जो विद्वान् नाहीं, धार्मिक नाहीं, असा पुत्र होऊन काय उपयोग? डोळा काणा असला तर त्यापासून पीडा मात्र होते. पुत्र न झालेला बरा अथवा होऊन मेलेला बरा, परंतु जगून मूर्ख असणे फारच वाईट. कारण पहिल्या दोन प्रकारांपासून एकवार दुःख होते, परंतु यापासून क्षणोक्षणीं दुःख आहे.

तसेच—

गर्भसाव झालेला वरा, स्त्रीगमन न करणे वरे, जन्मतांच मेलेला बरा, कन्याच झालेली वरी, वायको वंध्या असलेली वरी, किंवा सल राहिलेले वरे, परंतु सौदर्य व द्रव्य यांनी युक्त असला तरी मूर्ख पुत्र असू नये. या चक्रासारख्या ऋमण करणाऱ्या संसारामध्ये सर्व प्राणी मरतात, पुन्हा उत्पन्न होतात, परंतु जो उत्पन्न झाल्यामुळे कुलाची कीर्ति होते तोंच उत्पन्न झाला असे हाणावे.

आणखी दुसरे.

गुणीजन मोजण्याच्या वेळेम ज्याच्या नांवाने बोट लवकर पडत नाहीं, अशा पुत्राच्या योगाने तर मातः पुत्रवती होते, तर मग वंध्याती कशी असते?

आणखी—

दान, नप, शौर्य, विद्या, द्रव्यलाभ, यांनन एकाविषयींही ज्याची कीर्ति प्रसिद्ध नाहीं तो मातेचा केवळ विष्टामलच होय.

दुसरे—

शेंकडो मूर्ख मुलांपेक्षां एक गुणी मुलगा चांगला, एक चंद्र अंधःकाराचा नाश करितो, परंतु तरे हजारां अन्यले तरी कांहीं होत नाहीं. ज्याने कोठे तरी पुण्यतीर्थी मोठे कटिण तप केले अमेल त्याचा मुलगा आज्ञापालक, श्रीमान्, धार्मिक, बुद्धिमान् असा होतो.

हाटले आहे की—

द्रव्यप्राप्ति, नेहमीं आरोग्य, आवडती व मधुरभाषिणी बायको, आज्ञापालक पुत्र, जीपासून धनप्राप्ति होईल अशी विद्या, हीं इहलो-कर्चीं सुखे आहेत. जो आपल्या कुलाचा उद्धार करून बापाचा लौ-किक करील असा एकच मुलगा असणे चांगले. कोऱ्यानें भरलेल्या पायलीचा जसा मनुष्यास कांहीं उपयोग नाहीं, त्याप्रमाणे केवल पु-कळ मुलगे असल्यानें मनुष्य धन्य होत नाहीं.

यासाठीं आपले पुत्र गुणवान् होतील असा यत्र करावा. कारण आहार, निद्रा, भथ, स्थीरंग, हीं सर्व मनुष्य आणि पशु यांमध्ये सा-रखींच आहेत. ज्ञान हें मात्र मनुष्यांस अधिक आहे. तें ज्यांस नाहीं, ते पशंसारखे होत.

कारण—

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या चार पुरुषार्थांपैकीं ज्यास एकही नाहीं, त्याचें जन्म शेळीच्या गळ्यांतील स्तनग्रमाणे व्यर्थ होय. कोणी असें ह्याणतात कीं,

मनुष्याचें आयुष्य, कर्म, धन, विद्या, मरण, हीं पांच गर्भात अ-सतांच नियमित होतात.

आणि—

शिव नम्ह राहतो, विष्णु सापावर निजतो, तसात् जें नशिवीं लि-हिलेले असतें तें मोळ्यांस सुद्धां प्राप्त होतें.

दुसरे—

‘जें नशिवीं नाहीं, तें होणार नाहीं; नशिवीं लिहिलेले असले, तर चुकत नाहीं’. हें चिंतारूप विपाचा नाश करणारे औपथ पितृन कां स्वस्थ वसूं नये? हें ज्यांस उद्योग होत नाहीं अशा आळशांचे वचन आहे. कारण ज्याप्रमाणे एका चाकाने रथ चालत नाहीं, त्याप्रमाणे य-तावांचून दैव सिद्धीस जात नाहीं.

तर्सेच—

पूर्वजन्मीं केलेले तें दैव असें आहे, तर पुरुषांनीं आळस टाकून यत्र करावा.

दुसरे—

उद्योगी मनुष्य पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ होय. त्यास लक्ष्मी प्राप्त होते. दैव मुख्य हें मूर्ख लोकांचे ह्याणणे आहे. दैवास एकीकडे झुगारून आ-पल्या शक्तीप्रमाणे उद्योग करावा. यत्र करून कार्यसिद्धि झाली नाहीं

तर काय दोष आहे ? कुंभार मार्तीच्या गोळ्यास पाहिजे तो आकार देतो. त्याप्रमाणेच मनुष्य जसें कर्म करील, त्याप्रमाणे त्यास फलप्राप्ति होईल.

आणखी असें आहे की—

एकाएकीं-द्रव्याची रास पुढे आली तरी दैव स्वतः ती घेत नाहीं. तेथे मनुष्याचा यश पाहिजे. मनांत अनेक चांगल्या गोष्टी आणिल्या तरी त्या उद्योगाशिवाय तडीम जाणार नाहींत. निजलेल्या सिंहाच्या तोंडांत हरिण शिरत नाहींत.

हाटले आहे—

ज्यांनी आपल्या मुलाकटून विद्या करविली नाहीं, ते आईबाप मुलाचे शत्रु होत. हंसांमध्ये बगळा शोभत नाहीं, त्याप्रमाणे तो सभेत शोभत नाहीं. पळसाचे फूल सुंदर असतें तरी मुवास नमल्या-मुले तें कोणास आवडत नाहीं; त्याप्रमाणे सौंदर्य, तारुण्य, यांनी युक्त असे पुत्र मोळ्या कुळांत उत्पन्न आलेले असले तरी अविद्वान् असल्यास ते शोभत नाहींत.

दुसरे असें आहे की—

ज्याप्रमाणे जारापासून आलेला गर्भ स्त्रीस भूपणप्रद होत नाहीं, त्याप्रमाणे पुस्तके वाचल्याशिवाय अथवा गुरुजवळ शिकल्याशिवाय जें ज्ञान असतें तें चौधांत शोभत नाहीं.

याप्रमाणे विचार करून पंडितांची सभा भरवून राजा त्यांस त्याला, सर्व पंडित हो, मी बोलतों याकडे लक्ष असावें. माझे मुलगे नेहमीं दुर्मार्गानें चालणारे आहेत. त्यांस विद्या नाहीं, यामार्दीं नीतिशास्त्र पढवून त्यांस पुनर्जन्म देण्यास समर्थ असा कोणी विद्वान् आहे काय ?

कारण—

सोन्यावर कांचेचा घडा ब्रह्मविला तरी त्यास पाचेची शोभा येते; त्याप्रमाणे सजनांच्या साज्जिध्याने मृत्यु हुशार होतो.

हाटले आहे—

नीचांच्या संगतीनें तुद्धि भ्रष्ट होते, सारख्यांच्या संगतीनें तशीच राहते, आणि श्रेष्ठांच्या संगतीनें श्रेष्ठ होते.

इतक्यांत बृहस्पतीप्रमाणे सकलनीतिशास्त्रांचे तत्त्व जाणणारा विष्णुशर्मा नांवाचा पंडित बोलला—

महाराज, हे राजपुत्र मोळ्या कुळांत उत्पन्न झालेले आहत, यासाठी
मला यांस नीतिशास्त्र शिकवितां येईल.

कारण—

अयोग्य वस्तूवर कोणतीही क्रिया केली तरी ती सफल होत नाहीं.
शेंकडॉ युक्ति योजिल्या तरी राघूप्रमाणे बगळ्यास पद्धवितां येणार
नाहीं. या कुलामध्ये निर्गुण अपत्य उत्पन्न व्हावयाचें नाहीं, रत्नांच्या
खाणीमध्ये कांच कशी सांपडेल?

याकरितां मी सहा महिन्यांत आपल्या पुत्रांस नीतिशास्त्रामध्ये प्र-
वीण करीन. हें ऐकून राजा नम्रतेने बोलला:—

पुष्पाच्या संगरीने किडा देखील थोरांच्या भस्तर्कीं वसतो. मोळ्यां-
नीं स्थापना केली ह्याणजे दगडाचा देव होतो.

ज्याप्रमाणे उदयगिरीवरील वस्तु सूर्याच्या साक्षिध्याने प्रकाशित
दिसतात, त्याप्रमाणे सत्समागमाने मूर्खंही ज्ञानालंकृत होतो.

यासाठीं आमच्या पुत्रांस नीतीचा उपदेश करणे आपल्या हातीं
आहे. असें ह्याणने राजाने विष्णुशर्म्याचा मोठा सत्कार करून मुलांस
त्याच्या स्वाधीन केले.

नंतर एके समर्थीं राजपुत्र गच्छीवर सुखाने बसले असतां पंडित
विष्णुशर्मा गोष्टींच्या प्रसंगाने ह्याणाला—

काव्य, शास्त्र, यांच्या विनोदाने बुद्धिमानांचा काल जातो, आणि
व्यसनांत, झोपेंत अथवा भांडणांत मूर्खांचा वेळ जातो. यासाठीं तु-
मच्या कर्मणुकीकरितां कावळे, कांसव, इत्यादिकांची चमत्कारिक
कथा सांगतों.

राजपुत्र ह्याणतात—महाराज, सांगावी.

विष्णुशर्मा ह्याणतो ऐका, पहिल्याने तुहांस मित्रलाभ सांगतों-
त्याचा हा प्रथम श्लोक आहे.

मित्रलाभ.

असाधन दरिद्रीही बुद्धिमान् सुहुदुत्तम ॥

साधिती शीघ्र कायांति काककूर्ममृगाखुसे ॥ १ ॥

राजपुत्र—महाराज, ही काय गोष्ट आहे?

विष्णुशर्मा—गोदावरी नदीच्या तीरीं एक मोठा शेंवरीचा वृक्ष होता.

१ आखु म्हणजे उंदीर.

तेथें अनेक पक्षी चोहोंकडून येऊन राहत असत. एके समर्थी पहां-टेच्या प्रहरीं कमलिनीनाथ चंद्र अस्ताचलशिखराजवल गेला असतां एक लघुपतन नांवाचा कावळा जागा झाला तों केवळ दुसरा यमच काय असा एक पारधी त्याच्या दृष्टीम पडला. त्यास पाहून कावळा मनांत ह्याणाला, आज सकाळच्याच प्रहरीं अपशकून झाला, पुढे काय संकट येणार हें कठत नाहीं. असें ह्याणून तो त्या व्याघ्राच्या मागून चालला. कारण, मूर्खास हजारों शोकाचीं कारणे व शेंकडों भयाचीं कारणे रोजरोज प्राप्त होतात, परंतु शहाण्यास कांहीं होत नाहीं.

दुसरें असें कीं, मंसारी मनुष्यांनीं हें अवश्य करावें; मरण, व्याधि, दोक, यांपैकीं कोणतें आज प्राप्त होईल कोण जाणे, असें मोर्खा भी-तीने रोज मनांत आणावे.

नंतर त्या पारध्याने एके ठिकाणी थोडे तांदूळ फेंकून जालें पसरून ऐविलें, आणि आपण एकाकडे जाऊन गुप्तपणे वगला. याच वेळेस चिंत्रग्रीवनामक पारव्यांचा राजा आपली मंडळी बरोबर येऊन आ-काशांतून चालला होता, त्याने ते तांदूळ पाहिले, तेहां तो तांदुळां-करितां लुध झालेल्या पारव्यांम ह्याणाला, ह्या निर्जन अरण्यांत तां-दूळ कसे आले? याचा विचार केला पाहिजे. हें सुचिन्ह दिसत नाहीं. वहुतकरून ह्या तांदुळांच्या दाण्यांच्या लोभाने त्यांप्रमाणे आपणही जाळ्यांत सांपडूं. कारण, असें मांगतात कीं; कंकणाच्या लोभाने मोर्खा चिंवलांत हपलेला प्रवासी एका वाघाने मारिला. पारवे ह्या-णाले; ही काय गोष्ट आहे?

चिंत्रग्रीव—मी एके वेळीं दक्षिणेकडील अरण्यांत फिरत होतों, त्या वेळेस एक वाघ म्मान करून हानांत दर्भे येऊन उभा होता तो म्यां पाहिला. नंतर तो सरोवराच्या तीरीं येऊन एका वाटमरास्म ह्याणाला, महाराज, हें सुवर्णाचिं कंकण व्यावें. हें गुंकून त्या लोभी वाटमराने विचार केला कीं, दैवाने हें प्राप्त झाले आहे. तथापि येथें जीव जाण्याचा संभव आहे, याकरितां आपण घेण्यास प्रवृत्त होऊ नये.

कारण—

वाईटापासून चांगली गोष्ट झाली तरी तिचा परिणाम चांगला होत नाहीं, जेथें विशाचा संपर्क आहे, तें असृत असलें तरी मृत्युप्रद होतें. परंतु द्रव्य संपादन करणे ह्याणजे मर्व ठिकाणी अडचणी आहेतच. हाटले आहे,

संशय सोडून दिल्याशिवाय मनुष्यांचे कल्याण व्हावयाचे नाहीं.

शंका न घेतां जर कायास प्रवृत्त होऊन कृतकृत्य होईल, तर त्याचें क-
व्याण होईल.

असो, आपण याची चौकशी करू; असें मनांत ह्याणन त्या वाधास
ह्याणाला, अरे, तुझें कंकण कोठें आहे? वाधानें हात पुढें करून कंकण
दाखविलें. तेव्हां बाटसरू ह्याणाला, अरे, तू यमस्वरूपी, तुजवर वि-
श्वास कसा ठेवावा? हें ऐकून वाघ ह्याणाला, सांगतों तें ऐक. मी पूर्वी
तास्यांत फार दुराचारी होतों. अनेक गाई, माणसें, मारिल्यामुळे
माझीं बायकामुळे मरून माझा निर्वंश झाला, त्यामुळे मला एका
धार्मिकाने दानधर्म करण्यास सांगितले. तेव्हांपासून वृद्धपणीं स्नान-
संध्या करून दानधर्म करितों. माझे दांत पडून गेले, नखें गळालीं.
आतां मजवर विश्वास ठेवण्यास कोणती हरकत आहे?

कारण—

यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, तप, सत्य, धैर्य, क्षमा, निर्लोभीपणा,
असा आठ प्रकारचा धर्माचरणाचा मार्ग आहे. यांपैकीं पहिल्या चार
गोष्टी ढोंगी देखील आचरतात, परंतु दुसऱ्या चार खरा मोठा असतो
त्याच्याच अंगीं असतात.

मी तर आतां इतका निर्लोभी झालों आहें कीं, हें हातांतले कंकण
कोणाला तरी देऊन टाकणार. असें आहे तरी वाघ माणसांला खातो;
द्या लोकापवादास काय करावे?

कारण—

एकाचें पाहून दुसरा करितो, ही लोकांची वहिवाट आहे, गाईला
मारणाऱ्या ब्राह्मणाचें देखील खरें मानतील पण कुटिणीने धर्माची
जरी गोष्ट सांगितली तरी ती लोकांस खरी वाटत नाहीं.

मी तर धर्मशास्त्र शिकलों आहें, ऐक.

आपला जीव जसा आपणास आवडतो, तसाच दुसऱ्यांचा जीव दुस-
ऱ्यांस आवडतो, यासाठीं साधु आपणाप्रमाणे लोकांवर दया करितात.

आणखी—

कोणी कांहीं मागितले असतां नाहीं ह्याणें अथवा देणे, सुख, दुःख,
प्रिय, अप्रिय, या गोष्टी आपणास लागू करून मनुष्यानें त्यांविषयीं
विचार करावा.

तू फार दरिद्री आहेस ह्याणन तुला हें द्यावें असें माझ्या मनांत
आहे. कारण, धर्मराजास कोणीं ह्याटले आहे;

कुंतिपुत्रा, दुरिद्वांचें पालन कर, समर्थीस द्रव्य देऊ नको, रोगयाला औषधाचा उपयोग आहे; तें निरोगयाला देऊन काय करावयाचें आहे?

दुसरे—

देश, काल, पात्र, हीं पाहून प्रनुपकाराची आशा न धरितां जें दान करिनात तें साविक दान होय.

तर आतां या सरोवराच्या तीरीं स्नान करून हें सुवर्णांचें कंकण घे, हें ऐकून तो लोभी मनुष्य वाघाच्या बोलण्यावर भरंवसा ठेवून स्नानास चालला तों मोळ्या चिखलांत रूपला, तेथून त्यास निघतां येईना. त्यास चिखलांत फमलेला पाहून वाघ हाणाला, अरे, गालांत दुडालास मी तुला काढतो. असेही हाणून वाघानें हळू हळू त्याजवळ जाऊन त्यास धरिले; तेहां तो मनुष्य मनांन हाणाला:—

दुष्टानें धर्मशास्त्र हाटले किंवा वेदाध्ययन केले तरी तो चांगला व्हावयाचा नाहीं. गाईचें दृथ जसें स्वभावतः चांगले असते, त्याप्रमाणे जो मूळचा चांगला तोच चांगला.

आणवी—

ज्याचीं इंट्रियें स्वाधीन नाहीत त्याचीं सर्व पुण्यकर्मे हत्तीच्या स्नानायारसीं आहेत. कुस्तीला जग्या अलंकार घालून कांहीं उपयोग नाहीं, त्याप्रमाणे क्रियेवांचून ज्ञान हें केवळ भार होय.

यामार्टीं मीं या वाघावर विश्वास ठेविला हें चांगले केले नाहीं. हाटले आहे—

ज्यांस शिंगे आहेन असे पशु, नद्या, ज्यांस नसें आहेन असे प्राणी, ज्यांच्या हातांन शस्त्र आहे असे मनुष्य, म्हिया आणि राजा यांवर कर्धीही विश्वास ठेवू नये.

दुसरे—

इतर सर्व गुणांपेक्षां प्रथमतः सर्वांच्या स्वभावाची परीक्षा पूर्वी करावी; कारण सर्व गुणांस मार्गे टाकून मूळस्वभाव पुढे येतो.

आणवी—

चंद्र आकाशांत संचार करितो, अंधःकाराचा नाश करितो, त्यास हजार कर (किरण) आहेत, नक्षत्रमंडलामध्ये वास करितो, तरी त्यास दुईवानें राहू ग्रासतो. तस्मात् कपाळीं लिहिलेले चुकविण्यास कोणी समर्थ नाहीं असेही हाटले पाहिजे.

असेही हाणत आहे तोच वाघानें त्यास फाहून स्वाळें. हाणून तुझांस मांगतों कीं, अविचारानें कर्धीही कर्म करू नये. कारण—

आपणास जिरणारें असें अन्न, शहाणा मुळगा, चांगली चाल ला. विलेली बायको, इमानानें सेविलेला राजा, नीट विचार करून के. लेलें भाषण, आणि विचारपूर्वक केलेले कर्म हीं पुष्कळ दिवस रेले तरी अपकार करीत नाहींत.

हें भाषण ऐकून एक पारवा गर्वानें ह्याणाला, अं:, काय बढवड लाविली आहे ?

संकट आले ह्याणजे हातान्यास विचारावें. सर्व ठिकाणीं याप्रमाणे विचार करू लागलों ह्याणजे जेवणाचीसुद्धां पंचाईत.

कारण—

पृथ्वीवर सर्व अन्नपाणी हें शंकानीं व्यास आहे; मग खावें काय आणि वांचावें कसें ?

ह्याटले आहे—

हेवा करणारा, निंदक, असंतुष्ट, रागीट, नेहमीं शंका घेणारा, दु-सन्याच्या भाग्यावर उपजीविका करणारा, हे सहा दुःखी असतात.

हें ऐकून सर्व पारवे तेथें बसले. कारण—

लोक मोठमोठीं शास्त्रे पढणारे, बहुश्रुत, लोकांस शिकविणारे, असे असले तरी लोभानें मोहित झाले ह्याणजे दुःखांत पडतात.

दुसरे—

लोभापासून क्रोध, काम, मोह, नाश, हे उन्पन्ह होतात. लोभ हें पापाचें मूळ आहे.

नंतर ते सर्व पारवे जाळ्यांत सांपडले. नंतर ज्याच्या भाषणानें ते जाळ्यांत सांपडले, त्यास शिव्या देऊ लागले.

ह्याटले आहे—

समुदायाचा पुढारीपणा करू नये, कार्यसिद्धि झाली तर फळ सा-रखें. कार्यघात झाला तर पुढे होणाऱ्याचें थोबाढ फुटतें.

त्यास इतर पारवे शिव्या देतात हें पाहून चिन्त्रग्रीव ह्याणाला, हा याचा दोष नाहीं. कारण—

संकट यावयाचें असले ह्याणजे मित्रसुद्धां त्यास कारण होतो.

दूध काढावयाच्या वेळेस आईचाच पाय वासरास बांधावयाचा खांब होतो.

दुसरे—

उपायांस दूषणे देण्यांत हुशार असून काय उपयोग ? संकटांत प-डलेत्यांचे दुःख निवारण करण्यास जो समर्थ तोच मित्र होय.

विष्णुकालीं आश्र्य करीत बसणे हेच कुपुरुषांचे लक्षण आहे; तर आतां धैर्य धरून याचा प्रतिकार करण्याची तजवीज योजावी.

कारण—

विष्णुकालीं धैर्य, संपत्कालीं क्षमा, सभेमध्ये वाकातुर्य, युद्धांत पराक्रम, कीर्तींविषयीं आवड, विद्येचे व्यसन, हे मोळ्याचे स्वाभाविक गुण आहेत.

जो संपत्कालीं अतिहर्ष पावत नाहीं, व विष्णुकालीं खेद पावत नाहीं, रणामध्ये धैर्य धारण करितो, तो त्रिभुवनाचा तिलकच होय. असा मुलगा क्वचित् एकाद्या आईस होतो.

दूसरे—

निद्रा, सुर्णी, भय, झोध, आळस, चेंगटपणा, हे सहा दोष ऐश्वर्य इच्छिणाऱ्या पुरुषांने टाकून घावे.

आतां असें करावें कीं, सर्वांनी एकचित्त करून जाळे घेऊन उडून जावे. कारण—

झुद्र वस्तंचाही समुदाय असला तरी कार्यसिद्धि होते. तृणांचे चन्हांट करून मोठमोठे हत्ती बांधितात. आपल्या कुळांतले अशक्त असले तरी त्यांबरोवर ऐक्य असणे श्रेयस्कर आहे. टरफल काढलेले असलें तर तांदूळ उगवत नाहीं.

असा विचार करून ते सर्व पक्षी जाळे घेऊन उडाले. हें पारध्याने दुरुन पाहिलें; तेव्हां तो त्यांच्यामागृन थांवूं लागला; आणि मनांत हाणाला—

हे पक्षी एकजूट करून जाळे घेऊन चालेले आहेत, परंतु पडतील तेव्हां माझ्या तावडींन सांपडतील. नंतर ते पक्षी दिसत नाहींतमे झाले तेव्हां तो पारधी परत गेला. पारधी गेला हें पाहून पारवे ह्याणाले, आतां काय करावे? तेव्हां चित्रग्रीव हाणाला,—

आई, ब्राप आणि मित्र, हीं तीन स्वभावतः खरीं हितेच्छु; बाकीचे लोक प्रसंगाने हित करतात.

यासाठीं आमचा मित्र हिरण्यक नांवाचा उंद्ररांचा राजा गंडकी नदीच्या तीरीं चित्रवनांत राहतो त्याकडे जावें; तो हें जाळे कुरतुहून टार्काल. हें एकून ते सर्व पक्षी हिरण्यकाच्या विळाजवळ गेले. नेहमीं विघ्ने येतात हें पाहून विळास शेंकडों भोंके करून हिरण्यक अंत राहत होता, तो पारव्यांचे जाळे एकाएकीं पडलेले पाहून भयाने हालचाल न करितां गुपचूप जाऊन बसला. तेव्हां चित्रग्रीव त्यास हाका मारून ह्या-

णाला, मित्रा हिरण्यका, कां आह्यांशीं आज बोलत देखील नाहींस ? त्याचा शब्द ओळखतांच विरण्यक त्वरेने बाहेर येऊन ह्याणाला, माझा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आला, आज मी मोठा धन्य आहें.

जो मित्राशीं संभाषण करितो, जो मित्रावरोबर राहतो, त्यापेक्षां दुसरा मोठा पुण्यवान् नाहीं.

नंतर ते सर्व पक्षी जाळयांत अडकले आहेत असें पाहून तो आश्रितांनें चकित झाला आणि ह्याणाला, मित्रा, हें काय आहे ? चित्रग्रीव ह्याणाला, आमच्या पूर्वकर्मांचें हें फल असें हाटलें पाहिजे. कारण—

प्राणी देवाच्या स्वाधीन आहे, याकरितां; ज्यास्तव, ज्यानें, जसें, जेव्हां, जें, जितके, जेथें, चांगले किंवा वाईट कर्म केले असेल, त्यास्तव, त्यानें, तसें, तेव्हां, तें, तितके, तेथें, त्यास प्राप्त होतें.

रोग, शोक, संताप, बंधन, दुःख, हीं मनुष्याच्या अपराधरूप वृक्षांचीं फले होते.

नंतर हिरण्यक चित्रग्रीवांचे बंधन तोडण्यास पुढे झाला; तेव्हां चित्रग्रीव ह्याणाला; मित्रा, असें करू नको; अगोदर माझ्या आश्रितांचे पाश तोड, नंतर माझे सावकाश तोडशील. नंतर हिरण्यक ह्याणाला, माझी शक्ति अल्प, माझे दांत नाजुक, यामुळे यांचे पाश तोडण्यास मी कसा समर्थ होईन ? याकरितां दांत दुखूळ लागले नाहींत तों अगोदर तुझे पाश तोडितों, नंतर शक्ति राहील त्याग्रमाणे यांचेही तोडीन. चित्रग्रीव ह्याणाला, हें खरें तथापि प्रथमतः यथाशक्ति यांचे पाश तोड. हें ऐकून हिरण्यक ह्याणाला, प्रथमतः आपला नाश करून येऊन आश्रितांचे रक्षण करावें, असें नीतिशास्त्र जाणणाऱ्यांचे मत नाहीं. कारण,—

आपल्कालाकरितां धनाचा संचय करावा, धन खरूनही स्त्रीचे रक्षण करावें, धन व स्त्री यांपूर्वीं आपले रक्षण करावें.

दुसरे—

धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या चार पुरुषार्थांचे संपादन करण्यांचे मुख्य साधन जीव आहे. त्याचा नाश करणाऱ्यांनें कशाचा नाश केला नाहीं ? व त्याचे रक्षण करणाऱ्यांनें कशाचे रक्षण केले नाहीं ?

चित्रग्रीव ह्याणाला, मित्रा, तू ह्याणतोस अशीच नीति, परंतु आश्रितांचे दुःख सहन करवत नाहीं, ह्याणून असें ह्याणतो. कारण,—

शहाण्यांनें धन आणि द्रव्य यांचा दुसऱ्यासाठीं त्याग करावा; जर

कर्थी तरी त्यांचा खचीत नाश व्हावयाचा आहे तर परोपकारार्थ झालेला बरा. याशिवाय दुसरें येथें विशेष कारण आहे, तें हें कीं—

जात, द्रव्य, बल, हीं यांचीं आणि माझीं सारखींच आहेत, तर माझ्या प्रभुन्वाचा उपयोग केव्हां होईल ? तें सांग.

दुसरे—.

वेनन दिले नाहीं तरी हे माझ्यापासून दूर जात नाहींत; यासाठीं माझा जीव गेला तरी हरकत नाहीं, परंतु तू यांना वांचीव.

आणवी—

मांस, मूत्र, विष्टा, हाडे यांनीं निर्माण केलेल्या माझ्या शरीराविर्यां आस्था सोडून, मित्रा, माझ्या कीर्तींचे रक्षण कर.

पहा—

जर नित्य व निर्मल असें यश, अनित्य आणि मलिन अशा शरीरानं मिळेल तर दुसरें काय पाहिजे ?

कारण—

शरीर आणि सद्गुण यांमध्ये मोटें अंतर आहे. शरीर क्षणभंगुर आहे, परंतु सद्गुण कल्पांतपर्यंत राहणारे आहेत.

हें ऐकून हिरण्यकाम मोठा आनंद होऊन तो ह्याणाला, शावास मित्रा, शावास. या आश्रितांच्या वास्यत्वानं तु त्रैलोक्याचाही प्रभु होण्यास योग्य आहेस. असें बोलून मर्वाचीं वंधने तोडून त्यांचा सन्मान करून हिरण्यक ह्याणाला, मित्रा, जाळयांत सांपडत्यावहूल कोणत्याही गोष्टीनं खेद भानूं नको;

कारण—

शंभर योजनांपेक्षां अधिक दुरुन ज्या पद्ध्यास आमिय दिसतें, त्यासच वेळ आली ह्याणजे ताळें दिसत नाहीं.

दुसरे—

चंद्र, सूर्य, यांम ग्रहण; हर्ता, सर्प, यांम वंधन; बुद्धिमानांम दारिद्र्य; या गोष्टी पाहून देवच बलवान् आहे असें मला वाटतें.

आणवी—

उंच आकाशांत राहणाऱ्या पद्ध्यांमहीं विपत्ति प्राप्त होतात, मासे खोल समुद्रांत राहतात तरी त्यांम लोक धरतात. तेव्हां या जगांत चांगले काय व वाईट काय ? चांगली ज्ञागा मिळून काय उपयोग ? दुःखरूप हात ज्याने लांबविला आहे असा काल दुरुन देखील ओढून आणतो.

याप्रमाणे सांत्वन करून आलिंगन देऊन चित्रग्रीवास त्याने निरोप दिला. नंतर चित्रग्रीवही पक्ष्यांसहवर्तमान यथेष्ट गमन करूं लागला; तेव्हां हिरण्यक आपल्या बिळांत शिरला.

यासाठी कसे तरी लहान मोठे पुष्कळ मित्र करून ठेवावे. पहा, एवढ्याशा उंदिराने पक्ष्यांस जाळयापासून मुक्त केले.

हा वर सांगितलेला पक्षी आणि उंदीर यांचा सर्व वृत्तांत लघुपतन नांवाच्या कावळ्याने पाहिला; तेव्हां मोठे आश्र्य वाढून तो ह्याणाला, हिरण्यका, तू. मोठा योग्य आहेस. याकरितां मीही तुझ्याशीं स्नेह करण्यास इच्छितों. तर कृपा करून माझी ही विनंती कबूल कर. हें ऐकून हिरण्यक बिळांतूनच ह्याणाला, कोण रे तू? तो ह्याणाला मी लघुपतन नांवाचा कावळा आहें. यावर हिरण्यक हंसून ह्याणाला, तुझ्याशीं स्नेह कसा करावा? कारण—

ज्याचा ज्याशीं मेळ होण्यासारखा असेल, तेथें शाहाण्याने जुळणी घालावी. मी भक्ष्य, तू. भक्षक, तर मैत्री कशी होईल?

दुसरे—

भक्ष्य आणि भक्षक यांचे मित्रन्व मोळ्या विपक्षीस कारण होते. कोल्ह्याने पाशांत पाढलेल्या हरणांचे कावळ्याने रक्षण केले. कावळा ह्याणाला, ही काय गोष्ट आहे? हिरण्यक सांगतो.

मगध देशांत चंपावती नांवाचे मोठे अरण्य आहे. तेथें एक हरिण आणि कावळा असे दोघे रहात असत. त्यांचा मोठा स्नेह असे. तो हरिण शरीराने चांगला पुष्ट होता. एके समर्थीं तो इच्छेप्रमाणे पाहिजे तिकडे फिरत असतां एका कोल्ह्याच्या दृष्टीस पडला. त्यास पाहून कोल्हा मनांत ह्याणतो, वाः, याचे मांस फार चांगले लुसलुशित आहे, हें खावयास मिळाले पाहिजे. असो. त्याच्या मनांत आपणाविषयीं विश्वास उन्पन्न करावा, असा विचार करून हरिणाजवळ जाऊन ह्याणाला, मित्रा, कसें काय, वरे आहेना? हरिण ह्याणाला, कोण रे तू? तो ह्याणाला, मी क्षुद्रबुद्धि नांवाचा कोल्हा आहें. या वनांत माझा कोणी इष्टमित्र नाहीं, यामुळे मी मेल्याप्रमाणे युकटा आहें. परंतु आतां तुजसारखा मित्र मिळाल्यामुळे माझा पुनर्जन्म झाला. आतां मी नेहमीं तुझ्यामागृन फिरेन. हरिण ह्याणाला; वरे आहे. नंतर सूर्योस्त झाल्यावर ते दोघे हरिणाच्या राहण्याच्या ठिकाणीं गेले. तेथें चांप्याच्या झाडाच्या फांदीवर सुबुद्धि नांवाचा कावळा हरिणाचा परम मित्र वसला होता. तो या दोघांसु पाहून

ह्याणाला, मित्रा, हा दुसरा कोण ? हरिण ह्याणाला, हा कोल्हा आहे. आमच्याशीं स्वेह करण्यासाठीं येथे आला आहे. कावळा ह्याणाला, मित्रा, पुकाएकीं आलेस्या आगंतुकावरोबर स्वेह करणे ठिक नाही. बाटले आहे,—

ज्याचे कुरु, शील, ठाऊक नाहीं त्याला रहावयास जागा देऊ नये. मांजराच्या दुष्टपणाने जरदूव नांवाच्या ह्याताच्या गृध्राचा नाश झाला.

हरिण आणि कोल्हा हे दोघे ह्याणाले, ही काय गोष्ट आहे ? कावळा ह्याणाला,—

भागीरथीच्या कांठीं गृध्रकृट नांवाच्या पर्वतावर मोठा एक वटवृक्ष होता. त्याच्या ढोलीत पुक दुईवी, नखे झडलेला, दांत पडलेला, असा ह्यातारा जरदूव नांवाचा गृध्र रहात होता. त्याची दया येऊन त्याच्या निर्वाहाकरितां त्या वृक्षावर रहाणारे इतर पक्षी आपल्या भृत्यांपैकीं थोड्योद्दा भाग त्यास देत असत; त्यामुळे त्याचे उपजीवन होत असे. कोणे एके समर्थीं दीर्घकर्ण नांवाचा मार्जार पक्ष्यांचीं पिलं खाण्यास तेथे आला. त्यास पाहून पक्ष्यांच्या पिलांनीं कलकलाट केला. हे ऐकून जरदूव ह्याणाला, हा कोण येत आहे ? तेव्हां दीर्घकर्ण गृध्रास पाहून भयाने ह्याणाला, मेलों रे मेलों. असो.

संकट प्राप्त झाले नाहीं तोंपर्यंत भयावे; येऊन वेतल्यावर भय सोडून धैर्याने वागावे.

आतां इतक्या जवळ आल्यावर पळतां यावयाचे नाहीं, जे होणे असेल ते होवो. आतां यांस आपला भरंवसा येद्दल असे करून जवळ जानो. असा विचार करून जवळ जाऊन ह्याणाला, महाराज, वंदन करिनो.

गृध्र—कोण रे तु ?

दीर्घकर्ण—मी मार्जार.

गृध्र—चल, दूर निवृत जा. नाहींतर मारून टाकीन.

दीर्घकर्ण—मी ह्याणांते ऐका. नंतर मारावे असे वाटल्यास मारा.

कारण,—

केवळ जात मनांत आणून कोणास मारू नये, किंवा कोणाचा संकार करू नये. त्याची चालचर्या पाहून नंतर योग्य वाटेल ते करावे.

गृध्र—मांग, येथे कां आला आहेम ?

दीर्घकर्ण—मी येथे गंगानीरीं नेहमीं स्नान करून मांसभक्षण

सोहून ब्रह्मचारी राहून चांद्रायणव्रत करितों. आपण मोठे धार्मिक, ज्ञानी, सन्वशील आहां अशी मजपाशीं सर्व पक्षी आपली स्तुति करितात. याकरितां विद्येन, वयानें, व बुद्धीनें बृद्ध जे आपण, त्यांपासून धर्म ऐकण्यास येथे आलों. आपण तर हृतके धार्मिक कीं, अतिथीला ठार मारण्यास तयार झालां. गृहस्थाचा धर्म तर असा आहे कीं,—

शत्रुही घरीं आला असतां यथायोग्य त्याचा सन्कार करावा. तोड-प्यास आलेल्या मनुष्यासुद्धां वृक्ष छाया देतो. द्रव्य अनुकूल नसेल तर गोड बोलूनसुद्धां अतिथीचा सन्कार करावा. कारण,—

तृण, भूमि, उदक, आणि मधुर भाषण, हीं सज्जन कोणासही नाहीं हणत नाहींत.

दुसरे,—

चंद्र चांडालाच्या घरावर देखील चांदणे पाडितो, त्याप्रमाणे साधु निरुण मनुष्यांवरसुद्धां दया करितात.

आणखी,—

ब्राह्मणांस अग्नि पूज्य, वर्णामध्ये ब्राह्मण पूज्य, स्त्रियांस नवरा पूज्य, अतिथि सर्वांस पूज्य होय.

दुसरे,—आशाभंग होउन अतिथि ज्याच्या घरापासून परत जातो त्यास तो आपले पाप देऊन त्याचें पुण्य घेऊन जातो.

आणखी,—

उत्तम वर्णाच्या घरीं नीच आला तरी यथायोग्य त्याचा सन्कार करावा. कारण; अतिथीच्या सन्कारानें सर्व देव तृप्त होतात.

गृध—मार्जार मांस खाणारा, येथे पक्ष्यांचीं पिले आहेत, ह्याणून मीं बोललों.

हे ऐकून मार्जार भूर्माला स्पर्श करून कानांवर हात टेवून कृपण कृष्ण असें ह्याणून बोलला; मीं धर्मशास्त्र ऐकून विरक्त होऊन हे कटीण चांद्रायणव्रत आरंभिले. कारण सर्व शास्त्रांचा पुष्कळ गोष्टींत विरोध आहे तरी, ‘अहिंसा परमो धर्मः’ ही गोष्ट सर्वांस मान्य आहे.

कारण,—

जे कोणाचीही हिंसा करीत नाहींत, कोणी पीडा दिली तरी सहन करितात; सर्वांस आश्रय देतात, ते स्वर्गास जातात.

दुसरे,—

एक धर्म हाच खरा मित्र आहे. कारण मरणानंतरही तो बरोबर येतो. बाकी सर्व शरीराबरोबर नष्ट होते.

आणखी,—एक दुमन्याचें मांस खातो, या दोघांमध्ये केवडे अंतर आहे पहा. एकाची क्षणभर तृप्ति होते, परंतु दुसरा प्राणास मुक्तो.

आणखी,—

प्राण्याला मरणाचें जे दुःख होते, त्याचें अनुमान करून वर्णन करितां यावयाचें नाहीं.

आणखी मांगतो ऐक,—

आपल्या आपण उत्पन्न झालेल्या रानांतल्या भाजीनें देखील जे भरतां येईल, तें पोट जाळण्याकरितां मोऱ्ये पाप कोण करील?

याप्रमाणे बोलून गुधाच्या मनांत आपणाविषयीं विश्वास उत्पन्न करून त्या आढाच्या ढोर्लींत राहिला. नंतर रोज पक्ष्यांचीं पिल्हे घरून ढोर्लींत आणून खात असे. ज्यांचीं पिल्हे नाहींतशी झालीं, त्यांनी इकडे तिकडे शोधण्यास आरंभ केला; हे पाहून तो बोका ढोर्लींतून पूळून गेला. नंतर शोध करीत असतां पक्ष्यांम त्या ढोर्लींत पिलांचीं हाडे मांपडलीं. नेव्हां ह्या जरदूऱ्यानें आमचीं पिलीं खालीं असें समजून त्यांनी त्यास मारिले. ह्याणून मी ह्याणतों की, ज्याचे कुलशील माहीत नाहीं, त्यास रहावयास जागा देऊ नये.

हे ऐकून कोळ्हा रागावून ह्याणाला, ज्या दिवशीं पहिल्यानें हरिणानें तुला पाहिले तेव्हां तुझेही कुलशील त्यास माहीत नव्हते; तर तुमचा दोथांचा स्वेह हल्हीं कां वृद्धिंगत होत आहे?

जेथें विद्रान नाहीं, तेथें मंदवुद्धिसुदां पूज्य होतो. जेथें आडे नाहीत तेथें एरंडाचीच मोळ्या वृक्षाप्रमाणे प्रतिष्ठा होते.

दुसरे—हा स्वकीय, हा परकीय, असें समजणे हलक्याचें काम आहे. खेर उद्धार असतात त्यांस मर्व पृथ्वी आपले कुटुंबच आहे असें वाटते.

ज्याप्रमाणे हरिण माझा आस त्याप्रमाणे तुही. हरिण ह्याणाला, असें बोलून काय करावयाचे? मर्वांनी बोलून चालून विश्वासानें एके ठिकाणीं रहावे. कारण,—

कोणी कोणाचा मित्र नाहीं, व कोणी कोणाचा शत्रुही नाहीं. अवहारानें मित्र किंवा शत्रु होतान.

कावळा—बर ठीक आहे.

नंतर प्रातःकाळी सर्व आपापत्या इच्छेप्रमाणे पाहिजे तिकडे गेले. एके समयीं कोल्हा हळूच हरिणाच्या कानांत सांगू लागला, मित्रा, रानांत एकीकडे एक चांगले पिकलेले शेत आहे. चल मी तुला तेथें नेऊन दाखवितो. तसें केल्यावर हरिण दररोज तेथें जाऊन धान्य खात असे. नंतर शेतकज्ञाने हें पाहून फांस लावून टेविला. पुनः हरिण शेतांत आला तो त्यांत सांपडला. तेव्हां मनांत ह्याणू लागला, हा यमाच्या पाशासारखा पारच्याचा फांस, यांत्रन मित्राशिवाय मला दुसरा कोण बाहेर काढील? नंतर कोल्हा तेथें येऊन ह्याणू लागला, आपण केलेली युक्ति तर सिद्धीस गेली. याला कापतील तेव्हां मांस, रक्त, यांनी भरलेली हाडे मला हटकून मिळतील, तीं पुष्कळ दिवस खावयास पुरतील. हरिण त्यास पाहून आनंदित होऊन ह्याणतो, मित्रा, एवढा फांस तोड, लवकर माझें रक्षण कर. कारण,—

संकटकाळीं मित्राची परीक्षा करावी, युद्धांत शूराची, कर्ज झालें असतां प्रामाणिकपणाची, दारिद्र्यांत बायकोर्ची, आणि दुःखाच्या वेळेस इष्टमित्रांची.

दुसरे,—आनंदाच्या वेळेस, दुःखांत, दुष्काळांत, देशास संकट आलें असतां, राजद्वारीं आणि स्मशानांत जो उपयोगीं पडतो, तोच मित्र होय.

फांस वारंवार पाहून कोल्हा मनांत ह्याणाला, हा फांस फार बळकट आहे. मित्रा, हा फांस वाढीचा आहे, आज आदितवारीं यास तोंड करून लावू? माझें बोलणे तुला खोटे वाटत असेल तर स्काळीं तूंजे सांगशील तें मी करीन. नंतर संच्याकाळीं हरिण वर्सीस आला नाहीं हें पाहून कावळा त्यास शोधावयास गेला. तेव्हां हरिणास फांसांत पडलेला पाहून ह्याणाला, मित्रा, हें काय? हरिण ह्याणाला, मित्राचे वाक्य ऐकिले नाहीं. त्याचे हें फल. हाटले आहे,—

हितेच्यु मित्राचे वचन जो ऐकत नाहीं, त्यास लवकरच विपत्ति येणार असें समजावें. तो आपल्या शक्तीस आनंद देतो.

कावळा—तो लुच्चा कोठे आहे?

हरिण—माझे मांस खावयाकरितां येथें जवळच लपून बसला आहे.

कावळा—म्यां पवीं सांगितलेंच होतें कीं,—

आपण दुसऱ्याचें वाईट करीत नाहीं, एुवढ्याच कारणानें पाहिजे त्यावर विश्वास ठेवूं नये. दुष्टांपासून गुणवानांम देखील भय आहे.

ज्याचा मृत्यु जवळ आला आहे त्यास दिवा गेला असतां घाण येत नाहीं, मित्रांचे वचन तो एकत नाहीं; आणि अरुंधतीचा तारा त्यास दिसत नाहीं.

तोंडावर गोड बोलून पाठीमागें घात करणारा अशार्दीं स्लेह करूं नये. तो तोंडावर दूध घालून आंत विषाने भरलेला घटच समजावा.

असें बोलून कावळा दुःखाने मोठा श्वास टाकून ह्याणाला, अरे दुष्टा, पापिष्ठा, त्वां केवढारे हा घात केला? अरे, गोडगोड गोष्टी बोलून खोड्या प्रेमाने भुलवून ज्याम आपणावर विश्वास ठेवावयास लाविले, ज्याम तुझ्या स्लेहापासून हित होण्याची मोठी आशा, अशा गरीबास फसवावें काय?

ज्याने आपणावर उपकार केला, ज्याने आपणावर विश्वास ठेविला, अशा मज्जानास देखील जो संकटांत घालितो, अशा खोटसाळ मनुष्यास माते धरित्री न करी धारण करतेस?

दुर्जनांवरोवर स्लेह करूं नये, त्यांवर प्रीति करूं नये, निखारा जळत असला तर भाजतो, विज्ञाला तर हात काळा करितो. दुष्टांचा स्वभावच हा;

दांस जसा पहिल्याने पायांवर पडतो, मग पाठीचे मांस खातो, हळ हळ कानांत चमळ्याकारिक गुणगुण करितो, छिद्र पाहिलें कीं एकाएकीं निःशंकपणे आंत घुसतो, त्याप्रमाणे दुष्टाची सर्व कृति आहे.

दुर्जन गोड बोलला तरी त्यावर विश्वास ठेवूं नये. त्याच्या जिव्हाग्रीं मात्र मध आहे, परंतु हदयांत मोरें भयंकर विष आहे.

नंतर प्रातःकाळीं शेताचा धनी हातांत मोठा घेऊन तेथें येतांना कावळ्याने पाहिला. तेव्हां तो ह्याणाला, मित्रा हरिणा, नू आपणास मेल्याप्रमाणे दाखीव; वायूने पोट फुगवून मध्य आढवा पड; मी तुझे डोळे चौचीने बोचकरल्यासारखे करूं लागतो; मी जेव्हां काव काव शब्द करूं लागेन तेव्हां नू उटून एकदम धांव मार. त्याप्रमाणे हरिणाने केले तो शेतकरी जवळ आला, आणि हरिण मेलेला पाहून ह-र्यांने ह्याणाला, वा: आपल्या आपणच मेलास. असें ह्याणून लवकर फांस मोडावयास लागला, तेव्हां कावळ्याचा शब्द ऐकून हरिण प-

ददिशीं पद्धन गेला. तें पाहून त्याच्या पाठींत मारण्याकरितां शेतक-
न्याने सोटा फेकिला, तो सोटा कोल्हाच्या कमरेत बसून तो मेला.

हाटले आहे,—

तीन वर्षांनीं, तीन महिन्यांनीं, तीन पंधरवड्यांनीं, किंवा तीन
दिवसांनीं देखील फार मोळ्या पापपुण्याचे फल या ढोकींच प्राप्त
होतें.

ह्याणून मी ह्याणतों कीं, भक्ष्य आणि भक्षक यांची प्रीति मोळ्या वि-
पत्तीला कारण होते.

लघुपतन पुनः ह्याणतो, तुला खाऊन टाकिले तरी माझ्ये पोट भ-
रावयाचे नाहीं. तू जिवंत असलास तर चित्रग्रीवाप्रमाणे मी सुखाने
राहीं.

दुसरे—तू आणि चित्रग्रीव यांचा जसा स्नेह आहे, त्याप्रमाणे जे
पुण्यवान् आहेत ते भिन्न जातींचे असले तरी, यांचा एकमेकांवर वि-
श्वास असतो.

आणखी,—

जसे समुद्राचे पाणी गवत पेटवून तापवितां यावयाचे नाहीं, त्या-
प्रमाणे साधु रागावला तरी त्याचे चित्त विकार पावत नाहीं.

हिरण्यक ह्याणाला, तू चपल आहेस. चपलावरोबर स्नेह कर्तीही
करू नये. हाटले आहे,—

बोका, रेडा, एडका, कावला आणि दुर्जन, यांवर विश्वास टेविला
कीं ते दांडगाई करू लागतात. याकरितां त्यांवर विश्वास टेवणे चां-
गले नाहीं.

आणखी असें आहे कीं, तू आमचा स्वभावतः शत्रु आहेस. असें
हाटले आहे कीं,—

शत्रूझीं कितीही ऐक्य झाले तरी सांधि करू नये. पाणी चांगले
तापले तरी विस्तवास विझवून टाकितेंच.

दुर्जन विघ्नेन भूषित असला तरी त्याची संगति करू नये. सर्व र-
वांनी भूषित असला तरी तो भयंकर नाहीं काय?

जे होण्यासारस्वे नाहीं, तें बहावयाचे नाहीं. जे बहावयाचे तें हो-
इलच; पाण्यावर गाडा चालावयाचा नाहीं, व जमिनीवर नाव चा-
लावयाची नाहीं.

दुसरे,—

पुष्कल द्रव्य देऊन जो शत्रूंवर किंवा आपणावर जिचे प्रेम नाहीं

अशा स्थीवर विश्वास ठेवितो, त्याचा जीव द्रव्य आहे तो पर्यंतच आहे असें समजावें.

लघुपतन—मी सर्व गेकिले, तथापि तुझ्याशीं अवश्य स्वेह करावा असा माझा निश्चय आहे. असें घडणार नाहीं तर मी अक्ष वर्ज्य करून प्राणत्याग करीन. कारण,—

मडके सहज फोडितां येते पण प्रयत्नानेसुद्धां जडतां यावयाचे नाहीं, त्याप्रमाणे दुष्टांची मैत्री आहे. परंतु सज्जनांची मैत्री सोन्यासारखी आहे, ती सहज घडते आणि कधींही मोडत नाहीं.

दुसरे,—

धानंचा रस होतो हाणून त्यांची एकमेकांशीं जुळणी होते, पशुपक्षी यांचीही कारणानें मैत्री होते, मूर्खांची भयानें किंवा लोभानें संगत जमते, परंतु साधूंचा दर्शनानेंच स्वेह होतो.

आणखी,—

खरे मित्र आहेत ते नारलासारखे दिसतात, परंतु दुसरे असतात ते बाहेरून मात्र वोरासारखे सुंदर असतात.

आणखी,—

साधूंचा स्वेह मोडला तरी ते दुर्गुणी मनुष्याप्रमाणे आचरण करीन नाहींत. कमळाचे देंड नोडले तरी तंतु त्यांम सोडीत नाहींत.

दुसरे,—

निष्कपटपणा, दान, शौर्य, सुखदुःखांचे ठारीं सारग्वेपणा, दक्षता, अनुकूलता, सत्य हे मित्रांचे गुण होत. ह्या गुणांनी युक्त असा तुझ्याशिवाय मला कोण भेटेल?

हे भाषण प्रेरक हिरण्यक बाहेर येऊन हाणाला, ह्या तुझ्या वचनामृतानें मी हष्टपुष्ट झालो. हाटले आहे,—

सज्जनांचे प्रीतियुक्त सयुक्तिक भाषण हे मंत्राप्रमाणे मन ओढून घेणारे आहे. ते जया आनंद देने त्याप्रमाणे उन्हानें तापलेख्यास थंडीतल पाण्याने घातलेले स्नान, मोत्यांचा हार किंवा सर्वांगीं लाविलेली चंदनाची उटी हीं सुद्धां आनंद देन नाहींत.

दुसरे,—

गुप्त गोष्ट उघडकीम आणणे, अस्तुटेपणा, निर्दयपणा, बुद्धि स्थिर नस्तणे, राग, खोटेपणा, दृत, हीं मित्रांची दृष्टणे आहेत. यांपैकीं तुज्ञमध्ये प्रकही दिसत नाहीं. कारण,—

कुशलपणा, सत्यभाषण, हीं भाषणाच्या प्रसंगानें कळतात. गांभीर्य, स्थैर्य हीं अनुभवाशिवाय कळत नाहींत.

दुसरे,—

ज्यांचे अंतःकरण निर्मल असतें, त्यांचे प्रेम वेगळेचे असतें; परंतु ज्याच्या मनांत कपट आहे तो तोंडानें फार गोड बोलतो; दुष्ट आहेत ते मनांत आणतील एक आणि करतील दुसरेचे, परंतु महात्म्ये असतात ते जसें मनांत चिंतितात तसेच करितात.

याकरितां तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊं दे. असें बोलून हिरण्यक कावळ्याशीं ज्ञेह करून त्यास चांगले पदार्थ खावयास घालून संतुष्ट करून बिळांत शिरला. कावळाही आपल्या जारीं गेला. याप्रमाणे नेहमीं ते एकमेकांस खाण्याचे पदार्थ देऊन विश्वासानें गोष्टी सांगून काळ घालवीत असत. एके दिवशीं लघुपतन हिरण्यकास ह्याणाला, मित्रा, येथें पोट भरण्यास फार पंचाईत पडूं लागली; येथून दुसरे ठिकाणीं जावें असें मला वाटते.

हिरण्यक—मित्रा, कोठे जाणार? ह्याटले आहे;—

बुद्धिमान् एका पायावर उभा राहून दुसरें पाऊल पुढे टाकितो. दुसरें ठिकाण पाहिल्याशिवाय पूर्वीची जागा सोडूं नये.

लघुपतन—दुसरी जागा पाहिली आहे.

हिरण्यक—कोठे?

लघुपतन—दंडकारण्यांत कर्पूरगौर नांवांचे सरोवर आहे, तेथे मंथर नांवाचा कांसव माझा जुना मित्र रहातो. तो मोठा धार्मिक आहे. कारण,—

दुसन्यास उपदेश करण्यास सर्व पंडित आहेत, परंतु स्वतः धर्माचरण करणारा महात्मा एकादा असतो.

तो अनेक चांगले पदार्थ खावयास देऊन मला संतुष्ट करितो.

हिरण्यक—असें आहे तर मला तरी येथे राहून काय करावयांचे?

कारण,—

ज्या देशांत सन्मान नाहीं, आस सोयरे नाहींत, एकादी विद्या प्राप्त होईल असेही नाहीं, तो देश सोडून जावा.

दुसरे,—

जेथे उपजीवन होत नाहीं, कोणांचे भय नाहीं, लज्जा नाहीं, कुशलपणा नाहीं, दान नाहीं, तेथे राहूं नये.

आणखी,—

मित्रा; कर्ज देणारा, वैद्य, विह्वान् आणि जीमध्ये उदक आहे अशी नदी, द्या चार गोष्टी जेथें नाहीत, तेथें राहूं नये.

याकरितां मलाही तेथें ने. नंतर कावळा आपस्या मित्रावरोबर वाढें अनेक चम्पकारिक गोष्टी सांगत खुशाल त्या सरोवराजवळ जाऊन पोहोचला. मंथरानें त्यांस दुरून पाहिले तेव्हां कावळ्याचा आदरस्त्कार करून उंदराचेंही त्यानें चांगले आगतस्वागत केले. कारण,—

बाल, बृद्ध किंवा तरुण, कोणीही घरी आला तरी त्याची पूजा करावी. अतिथि हा सर्वांस श्रेष्ठ आहे.

नंतर कावळा ह्याणाला, मित्रा मंथरा, या नव्या पाहुण्याचा चांगला सत्कार कर. हा पुण्यवानांभध्ये श्रेष्ठ, कारुण्यसागर, हिरण्यक नांवाचा उंदरांचा राजा आहे. शेषास दोन हजार जिभांनीसुद्धां याच्या गुणांची स्मृति करितां यावयाची नाही. असें ह्याणून त्यांने चित्रग्रीवाची गोष्ट सांगितली. मंथर हिरण्यकाचा सत्कार करून त्यास ह्याणाला, महाराज, ओमाड रानांत रहावयाचें कारण काय? हिरण्यक ह्याणाला, ऐका;—

चंपक नांवाच्या नगरांत एक संन्याशांचा मठ आहे. तेथें चूडाकर्ण नांवाचा संन्यासी रहात असे. तो जेवण झाल्यावर अश्च राहील त्यासकट झोळी सुंटीस लावून निजत असे. तो निजल्यावर मी झोळींतले अश्च खात असें. नंतर त्याचा मित्र वीणाकर्ण नांवाचा संन्यासी तेथें आला. तो त्यावरोबर गोष्टी सांगत असतां, मला भिवविष्याकरितां जमिनीवर दंड आपटीत असे. हें ऐकून वीणाकर्ण ह्याणाला, मित्रा, माझ्या गोष्टीकडे तुझ्यां लक्ष नाहीं. चूडाकर्ण ह्याणाला, माझे लक्ष आहे; परंतु काय करावें? हा उंदीर नेहमीं झोळींत उडी मारून भिक्षा खाऊन मला त्रास देतो. हें ऐकून वीणाकर्ण सुंटीकडे पाहून ह्याणाला, एवढासा उंदीर इतकी उंच उडी मारतो काय? याचें कांहीं तरी कारण असेल. हें ऐकून चूडाकर्ण ह्याणाला, खावयास मिळतें हेंच बहुतकरून मुख्य कारण असावे.

ज्याच्याजवळ धन आहे तो बळकट, हें जगांत सर्वकाळीं सर्व दिकाणीं आहे. राजास मुद्दां धनामुळेच सत्ता प्राप्त होते.

नंतर त्यानें कुदळ घेऊन माझे बिल खणून पुळक दिवस सांठवून टेवलेले आंतले धान्य बाहेर काढिले. मी तेव्हांपासून शक्किहीन होऊन वेड्यासारखा इकडेतिकडे फिरत असें. पोटास मिळविष्याचे

मला सामर्थ्ये नाहींसें होऊन भराभर चालण्यास सुद्धां शक्ति नाहींशी झाली. हें पाहून चूडाकर्ण हाणाला,—

ज्याजवळ धन आहे तो बळकट, तो पंडित. पहा हा दुष्ट उंदीर इतर उंदरांप्रमाणे आतां रोडका झाला.

दुसरे,—

ज्याजवळ द्रव्य नाहीं, तो वेड्यासारखा होतो. उन्हाळ्यांत ओव्याचे पाणी आटतें त्याप्रमाणे त्याचे सर्व उद्योग नष्ट होतात.

आणखी,—

ज्याजवळ धन असेल त्यास मित्र मिळतात, त्यास आस ओळखतात, लोकांत तोच पुरुष, तोच पंडित होतो.

दुसरे,—

ज्यास मुले नाहींत, मित्र नाहींत, त्याचे घर सुनें; मूर्खास चोहांकडे सुनें; आणि दरिद्र्यास सर्व ठिकाणीं ओसाड.

आणखी,—

इंद्रिये तींच, मन तेंच, अकुंठित अशी तुळ्या तींच, वचन तेंच, पुरुष तोच, परंतु धनाचा उवारा नाहींसा झाला कीं, क्षणांत वेगळा होतो, हें विचित्र आहे.

हें सर्व ऐकून म्यां विचार केला कीं, मला येथे रहाणे ठीक नाहीं. आतां आपली हकीकत दुसऱ्यास सांगणे देखील ठीक नाहीं.

कारण,—

द्रव्यनाश, मनोदुःख, गृहलिंद्र, आपणास कोणीं फसविले किंवा अपमान केला, तर शहाण्यानें या गोष्टी प्रगट करू नये.

ह्याटले आहे,—

आयुर्य, धन, गृहलिंद्र, मंत्र, मैथुन, औषध, तप, दान, अपमान, हीं नऊ यत्तानें गुप्त ठेवावीं.

तसेंच,—

दैव अत्यंत प्रतिकूल होऊन प्रयत्न व पराक्रम व्यर्थ होऊं लागें ह्याणजे, दरिद्री असून शाहणा जो आहे, त्यास वनाशिवाय दुसऱ्यांठिकाणीं कोठे सुख होणार?

दुसरे,— शाहणा आहे तो मरून जाईल परंतु लोकांस दैव दास विणार नाहीं. विस्तव विज्ञन जाईल परंतु थंड होणार नाहीं.

आणखी,—

ज्याप्रमाणे फूल सर्वांच्या डोक्यांवर बसते किंवा रानांत नास

जाते, त्याप्रमाणे शाहणा सर्वांमध्ये श्रेष्ठ होईल, नाहीं तर रानांत जाउन राहील.

आतां येथे भिक्षा मागून रहाणेही ठीक नाहीं. कारण,—

वैभव नष्ट झाल्यावर अग्निकांडे भक्षण करावी हें चांगले, परंतु अपमान सोसून लोकांजवळ मागणे ठीक नाहीं.

दुसरे,—

दारिद्र्यापासून लज्जा प्राप्त होते, लज्जेने उत्साह नाहींसा होतो, उत्साह नाहींसा झाला ह्याणजे लोक हेलना करितात, हेलनेपासून दुःख प्राप्त होते, दुःखापासून शोक होतो, शोकापासून बुद्धि अष्ट होते, बुद्धिअंश झाला ह्याणजे नाश होतो. याप्रमाणे दारिद्र्य हें सर्व विपर्तीचं कारण आहे.

आणखी,—

मीन धारण केलेले वरे, परंतु असत्य भाषण करणे ठीक नाहीं. पुरुषापास नयुंसकन्व प्राप्त झालेले वरे, परंतु परस्तीगमन योग्य नाहीं. प्राणत्याग केलेला बरा, परंतु दुष्टांचे भाषण ऐकणे नको. भिक्षा मागितलेली बरी, परंतु दुसऱ्याच्या धनाचा अपहार करून सुख भोगणे चांगले नव्हे. गोठा ओसाड असलेला बरा, परंतु द्वाढ गुरुं असूं नये. वेश्या टेवणे वरे, परंतु स्वर्णी असून ढांडगी असणे फार वाईट. अरण्यामध्ये राहणे वरे, परंतु अविचारी राजाच्या नगरांत राहणे ठीक नाहीं. प्राणत्याग करणे वरे, परंतु दुष्टांची संगति असूं नये.

आणखी,—

मेवा सर्व मान हरण करते, चांदणे अंधकाराचा नाश करिते, जरा सौंदर्याचा नाश करिते, हरिहरांची कथा पातकांचा नाश करिते, त्याप्रमाणे शेंकडॉ गुण अंगीं असले तरी एका याचनेमुळे ते नाहींतसे होतात.

असे आहे तर मीं आतां परान्नाने उपजीविका करावी काय? शिव शिव! हे तर दुसरे मृत्युद्वारच आहे.

कारण,—

दुसऱ्याचा पदर धरून त्याजवळ पांडित्य करणे, पैसा देऊन घासुख घेणे, पराधीन भोजन, या तीन गोर्धीपासून पुरुषांची विटंवना होते.

रोगी, नेहमीं प्रवास करणारा, परान्नावर उपजीविका करणारा, दु-

सन्याच्या धर्मी राहणारा, यांचे वांचणे हें त्यांस मरणासारखे दुःखप्रद होय, आणि मरण हें सुखदायक होय.

असा विचार करूनही लोभाने पुनः मी भिक्षापात्राकडे निघालों. ह्यटले आहे,—

लोभाने त्रुद्धि चलते, लोभाने आशा वाढते, आशा वाढली ह्याणजे मनुष्यास इहलोक आणि परलोक या दोन्ही ठिकाणी दुःख होते.

नंतर मी हक्क हक्क तिकडे जात असतां वीणाकर्णाने वेळच्या बारीक काढीने मला मारिले. तेव्हां मला वाटले की, लोभी नेहमी आपला नाश करून घेतो. कारण,—

ज्याचे मन संतुष्ट त्यास सर्व संपत्ति आहे. पायांत जोडा असला हाणजे सर्व भूमि चर्माने आच्छादित्याप्रमाणेंच आहे.

दुसरे,—

संतोषरूप अमृताने तृप्त असत्यामुळे ज्यांचे चित्त स्वस्थ आहे, त्यांस जें सुख होते, तें धनलोभाने इकडेतिकडे धांवणारांस कोटून प्राप्त होणार?

आणखी,—

ज्याने आशा सोहून निलोभीपणा धारण केला, तोंच विद्वान्, तोंच शास्त्रज्ञ, त्यांनेच सर्व कर्म केली.

दुसरे,—

ज्यास धनवानांच्या द्वारां कधीं जावे लागत नाहीं, विरहव्यथा सोमावी लागत नाहीं, भक्तप्रमाणे कधीं बोलावे लागत नाहीं, त्यांचे जीवित धन्य होय.

कारण,—

ज्यास लोभाची पीडा झाली आहे, त्यास दोनशे योजनेसुदृढां लांब नाहीत. संतुष्ट असतो त्याच्या हाताजवळ द्रव्य असलें तरी तो निःकाळजी असतो.

अशी अवस्था प्राप्त झाली आहे तर आतां काय करावें, याचा विचार करणे अवश्य आहे. ह्यटले आहे,—

इहलोकीं भूतदया हा धर्म, आरोग्य हें सुख, निष्कपटपणा हा स्नेह, आणि कार्याकार्यनिश्चय हें पांडित्य होय.

तसेच,—

जेव्हां विषत्ति प्राप्त होतात तेव्हां काय करावें आणि काय करूनयेहे, हें एकदम ठरविणे हेंच शाहाणपण आहे. जे कार्य कोणते व अ-

कार्य कोणते याचा निश्चय करीत नाहीत, त्यांस पदोपर्दीं विपत्ति प्राप्त होतात.

तसेच,—

कुलाकरितां एकाचा त्याग करावा, ग्रामाकरितां कुलाचा त्याग करावा, देशाकरितां ग्रामाचा त्याग करावा, आणि आत्मरक्षणाकरितां पृथ्वीचासुद्धां त्याग करावा.

दुसरे,—

आयामाशिवाय उदक आणि भययुक्त मिष्टान यांविषयीं विचार केला तर असें वाटतें कीं, ज्यांत स्वस्थपणा आहे तेंच सुखकारक होय.

याग्रमाणे विचार करून मी निर्जनवनांत आलो. कारण,—

वाघ, हत्ती, यांनी युक्त अशा रानांत झाडाखालीं फळे खाऊन, पाणी पिऊन, गवतावर पडून, वल्कले पांघरून राहणे वरे; परंतु भाऊ-बंदांमध्ये दृरिद्री होऊन राहणे ठीक नाहीं.

नंतर माझ्या पुण्याच्या बलाने मला मित्र मिळाला, त्याने मजवर कृपा केली. आतां तुमचा आश्रय मिळास्यामुळे मी केवळ स्वर्गीत राहिल्याग्रमाणे आहें.

कारण,—

संसाररूप विषवृक्षाचीं हीं दोन मात्र गोड फळे आहेत. एक काव्यामृतपान आणि दुसरे सजनांची संगति.

मन्थर ह्याणाला,—द्रव्य हे पायांच्या भुलीमारण्यां आहे, तारुण्य क-ड्यावरील ओळ्याप्रमाणे चपल, आयुष्य पाण्याच्या बुडबुड्याप्रमाणे चंचल, वांचणे फेसासारखे, असा निश्चय केसून स्वर्गद्वार उघडणारा असा धर्म जो करीत नाही, तो ह्यानारपर्णीं पश्चात्तापयुक्त होऊन शोकाने जढून जातो.

तुझीं फार संचय केला त्याचा हा दोय. ऐका.

तब्यांतत्या पाण्याचा उपयोग वाहेर काढणे, त्याप्रमाणे मिळविलेले द्रव्य स्वर्च करणे हेच त्याचे रक्षण होय.

दुसरे,—

कृपण स्वोल जमिनींत द्रव्य पुरुण टेवितो, परंतु ते तसेच खालीं जाऊन नाहींमे होते.

आणखी,—

आपण सुखोपभोग न घेतां जो धन मिळविण्यास इच्छितो, तो दुसऱ्याचे ओङ्के नेणाऱ्याप्रमाणे कष मात्र भोगितो.

दुसरे,—दान व उपभोग ज्याचा होत नाहीं अशा द्रव्यानें जर लोक द्रव्यवान् होतात, तर त्याच द्रव्यानें आहांस द्रव्यवान् कां हाणूनये?

आणखी,—

उपभोग न करणे या गोष्टीने पाहिले तर कृपणाच्या द्रव्याशीं लोकांचा मालकाप्रमाणेच संबंध आहे. परंतु ह्याचे हें, असा जो विशेष संबंध आहे तो नाश झाला असतां यास दुःख होतें त्यावरून उत्पन्न होतो.

दान व उपभोग केल्याशिवाय ज्याचे दिवस जातात, तो लोहाराच्या भाल्याप्रमाणे श्वास टाकितो तरी तो जिवंत नाहीं असें समजावे.

दुसरे,—

जो देत नाहीं व उपभोगही करीत नाहीं, त्याच्या द्रव्याचा काय उपयोग? जो शत्रुंम पीडा देत नाहीं, त्याचे बल काय करावयाचे? जो धर्माचरण करीत नाहीं, त्याच्या विद्येचा काय उपयोग? आणि जो जिनेंद्रिय नाहीं, त्याच्या जीवाचा काय उपयोग?

हाटले आहे,—

प्रिय वोल्डन दान देणे, गर्वरहित ज्ञान असणे, क्षमायुक्त शौर्य, द्रव्य अमूल व्यय, ह्या चार गोष्टी जगांत दुर्लभ आहेत.

तसेच,—

नेहमीं संचय करावा, आतिसंचय करू नये. फार संचय करण्याच्या संवर्यामुळे धनुण्याच्या योगानें कोल्हाचा नाश झाला.

कावळा आणि उंदीर-ही काय गोष्ट आहे?

मन्थर-कल्याणकटक नांवाच्या जागीं भैरव नांवाचा पारधी रहात असे. तो एकेवरीं शिकार करण्याकरितां विन्यादीच्या रानांत गेला. नंतर एका हरिणास मारून घेऊन चालला असतां त्यानें एक भयंकर ढुकर पाहिला. तेव्हां हरिणास खालीं टेबून त्यानें ढुकरास तीर मारिला. ढुकरानेही मोठी गर्जना करून पारध्याच्या आंगावर जाऊन त्यास घडक मारिली, तेव्हां तोडलेल्या झाडाप्रमाणे पारधी खालीं पडला. हाटले आहे,—

विष, अळ, शस्त्र, क्षुधा, रोग, पर्वतावरून पडणे, इत्यादि कोणते तरी निमित्त होऊन प्राणी मरतो.

नंतर तेथें एक सर्प होता, त्याचाही त्या दोघांच्या झटापटीत चुराढा आला. इतक्यांत एक दीर्घरव नांवाचा कोळहा भक्ष्य शोधीत तेथें आला, त्याने त्या मेलेल्या हरिण, पारधी, डुकर आणि साप यांस पाहिले. तेव्हां तो मनांत ह्याणाला, अहो, आज माझी खाण्याची खब चंगल झाली. ह्यटले आहे,—

ज्याप्रमाणे प्राण्यांस दुःखे आपोआप येतात, त्याचप्रमाणे सुखेही येतात. तस्मात् दैवत प्रधान आहे.

असो, यांच्या मांसाने माझे तीन महिने जातील.

कारण,—

एक महिनाभर पारधी पुरेल, हरिण आणि डुकर मिळून दोन महिने जातील, सर्प एक दिवस पुरेल, धनुष्याची तांत आज खावी.

असे आहे तर पहिल्या भुकेम ही शुष्क नीरस धनुष्याची तांत खातो. असे ह्याणून तसें केल्यावरोवर तांत नुटून धनुष्य ताइदिशी उडाले तें त्याच्या छारीत वसले, तेव्हां तो लागलाच मरून गेला. ह्याणून मी ह्याणतों कीं, संचय नेहमीं करावा, परंतु अतिसंचय करू नये.

ह्यटले आहे,—

धनवान् जिवंतं असतां जे दुमन्याम देतो, किंवा स्वतःच्या सुखाकरितां खर्च करितो, तेवढेच त्याचें द्रव्य असे ममजावयाचे. मेल्यावर त्याच्या धरादारावर लोक चैन करितात. जे शिष्टाला देतोम किंवा रोजच्या निर्वाहाम खर्चितोम, तें नुझे द्रव्य; बाकी दुमन्या कोणाचें तरी तुजपाशी आहे असे समजले पाहिजे.

असो, आतां गेल्या गोष्टीचा शोक करून काय उपयोग?

कारण,—

शहाणे लोक जे मिळविण्यासारखे नाहीं, त्याची इच्छा करीत नाहींत; नष्ट झालेल्याचा शोक करीत नाहींत; आणि विपत्ति प्राप्त झाल्या तरी भोह पावत नाहींत.

यासाठी मित्रा, आतां त्वां स्वस्य रहावे. कारण,—

शास्त्रे पदून सुद्धां लोक मृग्व होतान. जो शास्त्रप्रमाणे आचरण करील तो विद्वान् रोग्यानें उत्तम औपधाचें नामस्मरण केले, तरी तो वरा व्यावयाचा नाहीं. दुसरे,—

जो उद्योग करण्यास भित्रो, तो मोठा ज्ञानी असला तरी त्याच्या ज्ञानाचा उपयोग व्हावयाचा नाही. आंघळ्याच्या हातीं दिवा असला तरी त्यास वस्तु दिसेल काय ?

यासाठी मित्रा, अशी स्थिति प्राप्त झाली तरी शांति धरावी. त. येथे आलास याबहलही विशेष वाईट वाटण्याचे कारण नाहीं.

कारण,—

राजा, कुलखी, ब्राह्मण, प्रधान, मन, दंत, केंस, पुरुष आणि नसें हीं स्वस्थानापासून अष्ट झालीं ह्याणजे शोभत नाहींत.

असें समजून शाहाण्यानें आपले स्थान सोडून नये. हें भाषण मूर्खांचे आहे, असें समजले पाहिजे. कारण,—

सिंह, सपुरुष, हर्ती, हे आपली जागा सोडून जातात; आणि कावळे, मुरव्बे व हरिण, हे जागच्याजागींच मरतात.

हाटले आहे,—

शाहाण्याला स्वदेश कोणता आणि परदेश कोणता ? ज्या देशांत तो जातो, त्यास आपल्या पराक्रमानें आपलासा करितो. दाढा, पंजे, शेपृट, हीं आयुधे घेऊन ज्या वनांत सिंह जातो त्यांतच हर्तीला मारून त्यांच्या रक्कानें आपली तृपा शांत करितो.

दुसरे,—

बेडूक पाण्याच्या जागीं जातात, पक्षी सरोवरावर जातात, त्याप्रमाणे उद्योगी मनुष्याकडे आपल्या आपण संपत्ति येते.

आणखी,—

सुख प्राप्त झालें तर सुख भोगावें, दुःख आलें तर तेही भोगावें; कारण सुखदुःखें हीं चाकाप्रमाणे फिरत असतात.

दुसरे,—

जो उत्साहयुक्त, चेंगट नाहीं, कामामध्ये हुशार, व्यसनी नाहीं, शूर, कृतज्ञ, दृढ मैत्री करणारा, अशा पुरुषाजवळ राहण्याकरितां आपोआप लक्ष्मी येते.

आणखी असें आहे,—

संपत्ति नसली तरी शाहण्या मनुष्यास बहुमान मिळतो. कृपणा-जवळ द्रव्य असलें तरी त्याचा अपमान होतो. अनेक गुण प्राप्त होण्यास कारण अशी जी सिंहाची स्वाभाविक शोभा ती, कुळ्यानें सोन्याची सांख्यी धातली तरी त्यास प्राप्त होते काय ?

कोणीं ह्याटले आहे,—

मी धनवान् होतों तेव्हां जर मला गर्व नव्हता, तर आतां द-
रिद्री झाल्यावर कां खेद करावा ? हातांतत्त्वा चेंडूप्रमाणेंच मनुष्याचे
वैभवास चढणे व उतरणे आहे.

दुसरे,—

दगांची सावली, नवे धान्य, तरुण स्त्रिया, तारुण्य, संपत्ति, यांचा
उपभोग अल्पकालच मिळावयाचा.

आणखी,—

उपजीविकेकरितां विशेष उपद्याप करण्याची गरज नाहीं. तिची
तजवीज व्रह्मदेवानेंच केली आहे. प्राणी गर्भान्तृत उन्पन्ह होतांच आ-
ईच्या मनांत दुर्घ उन्पन्ह होते. मित्रा, आणखी कोणीं असें ह्या-
टले आहे,—

ज्याने हंस पांढरे केले, रात्रू हिरवे केले, मोर चित्रविचित्र केले,
तो तुझी उपजीविका करील.

आणखी एका साधूचे ह्याणें आहे,—

जी मिळवितांना फार दुःख देते, नष्ट आली असतां शोक देते,
आणि प्राप्त झाली असतां मदांध करिते, ती संपत्ति सुखावह कशी ?

दुसरे,—

धर्माकरितां जो द्रव्यप्राप्तीचा उद्योग करितो, त्यांने निरिच्छ अमावें
हें वरें. कारण चित्वलांत पाय तुडवून भुण्यापेक्षां दुरून जावे हें वरें.

भक्ष्य आकाशांत असले तर पक्षी खातात. जमिनीवर असले तर
पशु खातात, पाण्यांत पडले तर मासे खातात, त्याप्रमाणे धनवानांम
सर्व टिकाणी भय आहे.

आणखी,—

प्राण्यांम जम्ये मृत्युचे भय आहे, त्याप्रमाणे द्रव्यवानांम राजा,
पाणी, अग्नि, चोर, दुर्जन, या सर्वांपासून भय आहे.

तर्सेंच,—

संसारामध्ये क्लेशाच फार आहेत, त्यांत आणखी इच्छेप्रमाणे संपत्ति
प्राप्त होत नाहीं, आणि इच्छा तर निवृत्त होत नाहीं, यापेक्षां दुसरे
मोठे दुःख कोणते आहे ? आणखी मांगतों ऐका,—

धन मिळावयाचे कटिण, मिळाले तर रक्षण करावयाचे कटिण,
मिळून नष्ट झाले तर मृत्यु आल्याप्रमाणे होते, यासाठीं याचा विचा-

रच करू नये. जर एक आशा सोडली, तर मग भिकारी कोण आणि समर्थ कोण? तीच वाढवीत गेले ह्याणजे आलीच कपाळीं गुलामगिरी.

दुसरे,—

एकादी वस्तु हवीशी वाटली ह्याणजे तिजविषयीं अधिक आशा सु-
टते; परंतु प्रास झाली असतां नकोशी होते.

फार बोलून काय उपयोग? आतां आमच्याशीं प्रेमभावाने वागून
येथे स्वस्थ रहावें. कारण,—

मोळ्याचें प्रेम मरणापर्यंत रहातें, क्रोध क्षणभंगुर असतो, आणि
दान निरपेक्ष असते.

हे भाषण ऐकून लघुपतन ह्याणाला, मन्थरा, तू धन्य आहेस, मोठा
सुत्य आहेस. कारण,—

मोळ्यांच्या विपत्ति मोळ्यांनीच दूर केल्या पाहिजेत. हत्ती चिखलांत
दुडाला तर त्यास बाहेर काढण्यास हत्तीच पाहिजेत.

ज्यापाशीं याचक किंवा रक्षणार्थी येऊन आशाभंग होऊन परत
जात नाहीत तोच पृथ्वींतील सर्व मनुष्यांमध्ये श्रेष्ठ, तोच उत्तम,
तोच सन्तुरुप, तोच धन्य होय.

नंतर ते सर्व यथेच्छ आहारविहार करून संतोषाने व सुखाने राहूं
लागले. नंतर चिनांग नांवाच्या हरिणास कोणीं पीडा दिल्यामुळे तो
तेथें आला. त्यास पाहून मन्थर भयाने पाण्यांत शिरला, उंदीर बि-
लांत शिरला, कावळा उडून झाडावर बसला. नंतर कावळ्याने दुरून
निरखून सांगितले कीं, भयाचे कांहीं कारण नाहीं. हे ऐकून पुन्हा
सर्व एके ठिकाणीं येऊन बसले. तेव्हां मन्थर ह्याणाला, हरिणा, सु-
शाल आहेस ना? यथेच्छ आहार करून उदक प्राशन करावें. येथे
वास करून या वनास भूपित करावें.

चिनांग—पारध्याने त्रासवित्यामुळे आपणास शरण आलों, मी
आपणाशीं सग्य करण्यास इच्छितों.

हिरण्यक—आज तुमची आमची भेट मोळ्या प्रथत्वाने झाली.
कारण,—

जौरस पुत्र, आस, वंशपरंपरागत स्त्रेही, आणि ज्याचे दुःखापासून
रक्षण केले, हेच स्त्रेही होत.

याकरितां तुहीं येथे स्वस्थ आपल्या घराप्रमाणे रहावें. हे ऐकून ह-
रिण आनंदित झाला, आणि यथेच्छ आहार करून व पाणी पिऊन
ओळ्याजवळच्या झाडाच्या सावलींत बसला.

मन्थर—मित्रा हरिणा, या ओसाड रानांत तुला कोणी त्रास दिला ? येथे पारधी आले आहेत काय ?

हरिण—कलिंगदेशांत रुक्मिंगड नांवाचा राजा आहे. तो चोहां-कडचे देश जिकावयास निघाला आहे. हल्ही त्याच्या सैन्याने चंद्र-भागा नदीच्या तीरीं तळ दिलेला आहे. उद्यां सकाळीं तो येथे येऊन कर्पूरमरोवराच्या कांठीं राहील, अशी बातमी मीं पारधी लोकांच्या तांडची ऐकिली आहे. यासाठीं उद्यां येथे राहणेही भयंकर आहे.

हे एकून कांसव भिऊन ह्याणाला मी पाण्यांत जातो. कावळा व हरिण ह्याणाले बरें आहे. नंतर हिरण्यक ह्याणाला पाण्यांत गेल्यावर मन्थराला भय नाहीं; परंतु जमिनीवरून जावयाचें असेल तर त्यांने काय करावें ? कारण,—

जलचराचें बल पाणी, किल्यांत राहणाऱ्याचें बल किला, श्वाप-दांचे बल स्वस्थान, आणि, राजाचें मुख्य बल प्रधान होय. चिखलाच्या वाटेने जाणाऱ्या कोल्हाने हत्ती मारला त्याप्रमाणेंच जमिनीवरून त जाऊ लागलास तर तुझी अवस्था होईल.

मन्थर—ही काय गोष्ट आहे ?

हिरण्यक सांगतोः—

ब्रह्मारण्य नांवाच्या रानांत कर्पूरनिलक नांवाचा हत्ती होता. त्यास पाहून सगळ्या कोल्हांनी विचार केला कीं, जर हा कोणत्या तरी उ पायाने मरेल तर याच्या शरीराने आमचा चार महिने उदरी— होईल. तेथे एका श्वातांत्र्या कोल्हाने प्रतिज्ञा केली कीं, मी तुंडिमासधर्याने याच्या परणाचा यव करिनों. नंतर तो टक लकाजवळ जाऊन त्यास संप्राग नमस्कार घालून ह्याणाला, कृपावलोकन करा.

हत्ती—कोणरे नू ? कोटून आलास .

कोल्हा—मी कोल्हा आहे. सर्व वन ठविले आहे, कारण राजावांचून रहाणे टीच सर्व राजगुणांनी युक्त असल्यासुळे आपण भ्रशी सर्वांची इच्छा आहे. कारण,—

ज्याचीं कुल, देश, आचार हीं शुद्ध मिक आहे, जो नीतीमध्ये निषुण आहे. यास योग्य आहे.

दुसरे,—

पहिल्यानें राजा पाहिजे, नंतर स्त्री आणि धन. पृथ्वीवर राजा न-सला तर बायको कोठली आणि पैसा कोठला?

आणखी,—

पर्जन्याप्रमाणे प्राण्यांस राजा हा आधार आहे. पर्जन्य एकादे वे-क्ळेस न पडला तरी लोक जगतात, परंतु राजा नसला तर जगाव-याचे नाहीत.

जन नेहमीं विषयोपभोग करणारे आहेत; ते इंद्रियांच्या स्वाधीन आहेत; त्यांमध्ये एकादाही सदाचरणी निपजणे फार कठीण. परंतु रा-जदंडाच्या योगानें सर्व चांगले वागतात. अशक्क, पंगू, रोगी, कसा तरी कुलस्त्रीला शासन करण्यास नवरा पाहिजे; तसा लोकांस राजा पाहिजे.

यासाठीं जेणेंकरून मुहूर्ताची वेळ टळणार नाहीं असें करून फार व्हरेने आपण यावे. हें ऐकून राज्याविषयीं लुध झालेला कर्पूरतिलक कोल्हाच्या वाटेने धांवू लागला तों तो मोळ्या गाळांत फसला; तेव्हां ह्याणला, मित्रा कोल्हा, आतां काय करावे? मी गाळांत पढून मरतों, मार्गे फिरून पहा.

कोल्हा—महाराज, माझे शेषपृष्ठ धरून उठा. माझ्यासारख्याच्या रचनावर तु विश्वास ठेविला, त्यामुळे आतां हे मोठे दुःख भोग.

गासाठीं ह्याटले आहे,—

करावयाची अमली तर चांगल्याची कर, गोष्टी सांगावया-च्या तर मज्जनांशीं सांग. नंतर चिखलांत पडलेला हन्ती को-ल्हा. यासाठीं मी द्यणनों कीं, कोल्हाच्या वाटेने जाणारा दृत्यादि

भयानें वेढा झाल्याप्रमाणे मन्थर जला-ला. ते हिरण्यक वर्गेरे सर्व लास एकादे-च्यामार्गे चालले. नंतर मन्थर वाटेने जात फिरत होता त्याच्या दृष्टीम पडला. तेव्हां नेरकमव्यावर बांधून फिरून दमल्यामुळे गून घरीं चालला. तेव्हां हरिण, काहोऱ्यान तेही त्याच्या पाठीमागून चालागला:-एका दुःखसमुद्रांतर तरले-

नाहीं तोंच दुसरे प्राप्त झाले. एक विघ्न आले ह्याणजे अनेक अनर्थ होतात.

स्वाभाविक मित्र दैवाने प्राप्त होतो, त्याचा निष्कपट स्वेह संकट-काळीं सुद्धां कमी होत नाहीं.

स्वाभाविक मित्राच्या ठिकाणीं जसा लोकांचा विश्वास असतो, तसा आई, बायको, बंधु यांवर नसतो. फार काय, पण, प्रत्यक्ष आपला बाप यावरसुद्धां तसा विश्वास नसतो.

याप्रमाणे पुष्कल विलाप करून ह्याणतोः—

कालांतराने अथवा जन्मांतरीं प्राप्त होणारीं आपल्या कर्माचीं चांगलीं वाईट फले म्यां येथेच पाहिलीं.

किंवा हें असेंच,—

शरीरास नेहमीं पीडा असावयाचीच, संपत्तीमध्ये विपत्ति असावयाचीच, समागमावरोवर वियोग असावयाचीच, तस्मात् सर्व क्षण-भंगुर उन्यन्न झाले आहे.

युनः विचार करून ह्याणतो,—

शोक, शत्रु, भय, यांपासून रक्षण करण्याचे साधन; प्रीति व विश्वास यांचे पात्र, असे मित्ररत्न कोणीं उन्यन्न केले? आणखी,—

मित्र हे डोळ्यांसाठीं प्रेमरसाने केलेले रमायण; अंतःकरणात आनंद उन्यन्न करण्याचे साधन; आणि सुवदुःखांचे पात्र आहे. जे दुसरे द्रव्याच्या लोभाने आपल्या चालत्या काळीं मित्र होतात, तसले सर्व ठिकाणी मिळतात, परंतु आपली विपत्ति ही त्यांची परीक्षा पाहण्याची— आहे.

प्रीतीं पुष्कल विलाप करून चित्रांग आणि लघुपतन यांस हितूर्क ह्याणाला, हा पारधी रानांतून गेला नाहीं तोंच मन्थरास सोडविण्याचा यत्र करावा.

सर्व—काय करावें ते लवकर सांगा.

हिरण्यक—चित्रांगाने पाण्याजवळ जाऊन मढ्याप्रमाणे पडावें, कावळ्याने त्याचे डोळे बोंचकर ल्यासामध्ये करावें, असे केले ह्याणजे हटकून मांसाच्या लोभाने हा पारधी तेथे जाईल. नंतर मी मन्थराचे बंधन तोडील. पारधी जवळ येतांच तुळ्यां पद्धन जावें.

चित्रांग आणि लघुपतन यांनी तसे केले. नंतर तो पारधी दमून पाणी पिऊन झाडाखालीं बसला होता; त्यांने हरिणास पाहिले तेब्बां

आनंदित होऊन सुरी घेऊन हरिणाकडे चालला, इतक्यांत हिरण्य काने मन्थराजवळ जाऊन त्याचे बंधन तोडिलें; तेव्हां तो लागलीच पाण्यांत गेला. पारधी जवळ आला असे पाहून हरिणही उटून पळाला. पारधी परतून झाडाजवळ आला तों येथें कांसवही नाहीं; असे पाहून मनांत ह्याणाला, माझ्या अविचारीपणास. ही चांगली शिक्षा झाली. कारण,—

जो हातचे सोहून पळत्याच्या पाठीस लागतो, त्याचे हातचे जांते व पळते तर गेलेलेच आहे. नंतर तो आपल्या कर्मानेच निराश होऊन घरीं गेला. यासाठीं पुष्कळ मित्र करावे, दुर्गम जागा असाच्या, पहा; कांसवास बंधन प्राप्त झालें असतां उंदराने त्यास मुक्त केले.

नंतर मन्थर वगैरे सर्व स्वस्थ होऊन आपापल्या जागीं गेले.

याप्रमाणे सर्व गोष्ट ऐकिल्यावर राजपुत्र ह्याणाले, ते सर्व सुखी झाले यामुळे आह्यांस आनंद झाला.

विष्णुशर्मा—तुह्यांस एवढ्यांने आनंद झाला, तथापि हेही आणखी असो.

सज्जन मित्र प्राप्त होवोत, देशांत लक्ष्मी वास करो, मांडलिक राजे धर्मानें प्रजांचे पालन करोत, नृतन विवाहित वधू जशी आनंद देते त्याप्रमाणे साधूच्या अंतःकरणास तुमची नीति संतुष्ट करो, आणि भगवान् ममकीं अर्धचंद्र धारण करणारा शिव, लोकांचे कल्याण करो.

मित्रलाभ समाप्त.

सुहंस्रेद-

राजपुत्र—महाराज, मित्रलाभ आहीं ऐकिला, आतां सुहंस्रेद
ऐकण्यास इच्छितों.

विष्णुशर्मा—ऐका. सुहंस्रेदाचा हा पहिला श्लोक आहे.

बैल आणि सिंह यांची दृढ मैत्री वनांत जी ॥

होती ती अतिदुष्टानें कोल्हानें सर्व नाशिली ॥ १ ॥

राजपुत्र—ही काय गोष्ट आहे?

विष्णुशर्मा—दक्षिण देशांत सुवर्णवती नांवाचें शहर होतें, तेथें
वर्धमान नांवाचा वाणी रहात असे. त्यापार्शीं पुष्कल द्रव्य होतें, तरी
दुसरे भाऊ आपणापेक्षां फार श्रीमंत आहेत असें पाहून त्यास पुनः
आपली संपत्ति वाढवावी अशी इच्छा झाली. कारण,—

आपल्यापेक्षां कमी आहेत त्यांकडे पाहिले ह्याणजे मोठा कोण नाहीं?
परंतु आपणापेक्षां मोठे आहेत त्यांकडे पाहिले ह्याणजे सर्वच दरिद्री
आहेत.

दुसरे,—

ज्याच्याजवळ द्रव्य आहे तो मनुष्य ब्रह्महत्या करणारा असला तरी
पूज्य होतो. दरिद्री मोळ्या कुलांत उत्पळ झालेला असला तरी त्याचा
अपमान होतो.

आणखी,—

तस्य स्त्री वृद्ध पर्तीस आलिंगिण्यास इच्छित नाहीं त्याप्रमाणें जो
निरुद्योगी, आळशी, दैवावर भरंवमा टेवणारा, धाडशी नाहीं, अशा
मनुष्याजवळ लक्ष्मी जात नाहीं.

आळस, स्त्रीसेवा, रोग, जन्मभूमीची आवड, संतोष, भय, हीं
सहा महत्त्वाचीं विघ्ने आहेत.

कोणीं हाटले आहे,—

थोड्या संपत्तीनेही जो संतुष्ट होतो, त्याची संपत्ति ब्रह्मदेव वाढवीत
नाहीं. कारण त्यास वाटतें कीं, यास पाहिजे तितके आपण दिले.—

दुसरे,—

ज्याला उत्साह नाहीं, व पराक्रमही नाहीं; असा पुरुष शत्रूंस आ-
नंद देतो. असा पुत्र कोणत्याही स्त्रीस न होवो.

दुसरे,—

दुमन्याची चाकरी करणारे थंडी, वारा, ऊन, यांचें जितके दुःख सोसातात, त्याच्या थोड्या अंशाहृतके दुःख मोसून तप केले तर अधिक मुख होईल.

आणखी,—

पारनंत्रय नसणे हेच जन्माचें साफल्य. जे पराधीन झाले त्यांम जिवंत ह्याणावें तर मेलेले कोण?

दुसरे,—

आशारूप भूत ज्यांच्या पाठीम लागले आहे, त्यांम श्रीमंत लोक ये, जा, पड, ऊठ, बोल, चुप वैम, याप्रमाणे पाहिजे तें बोलून त्यांची चेष्टा करितात.

आणखी,—

वेश्या जशा धनप्राप्तीकरितां आपले शरीर भूषित करून दुमन्याम उपभोगास देतात, त्याप्रमाणे मूर्ख जे आहेन ते द्रव्यलोभाकरितां गुण मंपादून दुमन्याची सेवा करितात.

आणखी,—

जी म्बभावतः चपल, अपवित्र पदार्थकडे सुद्धां जाणारी, अशी धन्याची दृष्टि ती आपल्याकडे वल्ली ह्याणजे चाकर तेवढ्यानेंच मांगू भाग्य समजतात.

दुसरे,—

बोलला नाहीं तर मूर्ख, बोलला तर बडवड्या, सहनशील असला तर भित्रा, नाहीं तर हलकट, जवळ उभा राहिला तर दांडगा, दूर राहिला तर भेकड याप्रमाणे चाकरी करणे योग्याच्याने सुद्धां व्हावाचें नाहीं.

पहा, काय चमत्कार आहे.

उच्चस्थितीस येण्याकरितां लवतो, उपजीवनाकरितां प्राण देनो, सुखासाठीं दुःख सोसतो, अशा सेवकापेक्षां दुमरा कोण मूर्ख आहे?

दमनक ह्याणाला, गड्या, हें मनांतदेशील आणू नये, कारण, मनुष्ट झाले असतां जे सञ्चर मनोरथ पूर्ण करितात, त्या श्रीमंतांची यत्नाने सेवा कां कसं नये?

आणखी पहा,—

श्वेतछत्र, चामर, हत्ती, घोडे, सेना यांनी युक्त अशी संपत्ति, राजाची सेवा न करणाऱ्यास कशी प्राप्त होईल?

करटक—सगळे खरे, पण आह्यास या गोष्टीची चौकशी करून काय करावयाचे? भलत्याच गोष्टीत कर्ही हात घालून नये.

कारण.—

करण्यास योग्य नाहीं अशी गोष्ट करण्यास जो इच्छितो त्याचा पाचर उपटणमन्या वानराप्रमाणे नाश होतो.

दमनक—ही काय गोष्ट आहे?

करटक सांगतो—मराठ देशांत धर्मारण्याजवळ एके ठिकाणी शुभदत्त नांवाचा कायस्थ जातीचा एक गृहस्थ रहात असे. त्याने वाडा बांधण्यास आरंभ केला. तेथें आरेकम लांकडे चिरीत होते. त्यांनी एक लांकडे बरंच कागून मध्ये पाचर घालून ढोविले होने. तेथें मोठा एक वानर काळाने ओढून नेत्याप्रमाणे गेला, आणि ती पाचर धरून त्या लांकडावर वसला. तेव्हां त्याचे लांब शोपृष्ठ लांकडाच्या चिरलेत्या दोन भागांन शिरले. नंतर वानर स्वभावाने त्रपल असत्यामुळे त्याने मोळ्या जोराने ती पाचर उपटली. तेव्हां शोपृष्ठ चेंगरून तो मेला, ह्याणन मी ह्याणतो की, भलत्याच गोष्टीत हात घालून नये.

दमनक—ते खरे, तथापि धर्नी काय करिनो हे मेवकाने अवश्य पाहिले पाहिजे.

करटक—ज्या प्रधानाकडे सर्व कारभार आहे, त्याने ते करावे. चाकराने दुमन्याच्या अधिकाराची वाटाघाट करू नये.

पहा.—

धन्याच्या हिताच्या हृच्छेने जो दुमन्याच्या हिताची वाटाघाट करिनो, तो, जसा गाढव ओढून मार घाउन मेला त्याप्रमाणे मरनो.

दमनक—हे कमें आले?

करटक सांगतो—वाराणसी नगरांत कर्पुरपटक नांवाचा पर्साट रहात असे, तो आपल्या तरुण स्त्रीय कुशीत घेऊन रात्रीम स्वस्थ निजला होता. तेव्हां त्याच्या घरांत चोरी करण्यास चोर शिरला. त्याच्या आंगणांत गाढव बांधलेला होता; तो, तेथेंच एक कुत्रा होता त्यास ह्याणाला. मित्रा, तुझे हे काम आहे; तर मोळ्यांनी भुंकून धन्याला जागा कां करीत नाहीस?

कुत्रा—वाचा, माझ्या कासाची चौकशी करण्याची तुला गरज नाहीं. मी रात्रंदिवस याच्या घराची राखण करिनो, हे तुला घाऱक

गीतिमन्दिर.

नाहीं काय ? आतांशीं यास पुष्कळ दिवस उपद्रव न झाल्यामुळे माझा किती उपयोग आहे हें त्यास कळेनासें झालें. त्यामुळे मला आतांशीं बरोबर साण्यास देसील देत नाहीं. कारण, संकट नसलें ह्याणजे धनी चाकराची हेलसांड करितात.

गाढव—ऐक रे हलकटा,—

अरे, कामाच्या वेळेस मागत बसतो तो कसला चाकर व तो कसला मित्र ? धन्याने सांगितत्याशिवायही जो मोठे काम करितो तो मात्र चांगला खरा.

कुत्रा—जो कामाच्या वेळेस मात्र चाकरांचा समाचार घेतो, तो धनी चांगला काय ?

कारण,—

सेवकास वेतन देणे, धन्याची सेवा करणे, धर्माचरण करणे, युत्रो-त्यादन करणे, हें ज्याचें त्यानेच केलें पाहिजे. दुसऱ्यास सांगतां येत नाहीं.

हें ऐकून गाढव रागावून ह्याणाला, अरे दुष्टा, तू मोठा पापी आहेस. संकटकाळीं धन्याच्या कामाची उपेक्षा करितोस. वरे असो, मीत्र धन्यास जागा करितो. असे ह्याणून मोळ्याने ओरडला, तेणेकरून परीट जागा झाला; आणि झोप मोडत्यावृद्धल रागावून त्याने गाढवास सोळ्याने खुब मार दिला, त्यामुळे गाढव मेला. ह्याणून मी सांगतो कीं, दुसऱ्याच्या कामाची वाटाघाट करू नये. तूच पहा कीं शिकार शोधून काढणे एवढेच आमचे काम आहे, त्याची वाटाघाट आपण करावी. विचार केला तर आपणांस या वाटाघाटीची जरूर नाहीं. आमच्या जवळ पुष्कळ बेरगमी आहे. दमनक रागावून ह्याणाला, तुही केवळ पोटाकरितां राजाची चाकरी करितां काय ? हें तुहांस फार बाईट आहे. कारण,—

मित्रावर उपकार करावा, शत्रूंची खोड मोडावी, याकरितां शहाणे राजाश्रयाची हच्छा करितात. नुसतें पोट कोण भरीत नाहीं ?

जो वांचला असतां ब्राह्मण, मित्र, आस हे वांचतात, त्याचें वांचें सफल ह्याणावयाचें. आपणाकरितां कोण वांचत नाहीं ?

आणखी,—

जो वांचला असतां बहुतांचे उपजीवन होतें, तो वांचतो असें ह-

णावें. नाहीं तर कावळा देखील चोंचीने आपले पोट भरीत नाहीं काय?

पहा,—

एकादा पांचांकरितां दुसऱ्याचा चाकर होतो, एकादा लाखांक-रितां होतो, आणि कोणी शहाणा असतो तो लाखाने देखील होत नाहीं.

दुमरे,—

मगरी मनुष्ये सारखीं असून एकांने दुसऱ्याचा चाकर होणे कारच वाईट आहे. तशांत जो चाकरांमध्येही मुख्य नाही, त्याची जिवंत माणसांत गणना करावी काय?

एकाद्याम थोड्येही पुष्कल वाटते.

ज्यावर मांम नाहीं, थोडी चरबी मात्र लागली आहे, असेहा-दूक मिळून त्यापासून क्षुधा शांत झाली नाहीं तरी कुत्रा संतुष्ट होतो. जवळ कोल्हा आला अमला तरी त्यास सोडून सिंह हत्तीला मारितो. कोणीही प्राणी संकटांत अमला तरी आपल्या बळाप्रमाणे फळ मिळविण्याम दृच्छितो.

सेव्य आणि सेवक यांमधील अंतर पहा—

कुत्रा तुकडा देणाऱ्यापुढे शेंगृट हालवितो, त्याच्या पायांत घोंटालतो, भुईवर उताणा पडून आ पसरतो, पोट दाखवितो; परंतु हनी अज देणाऱ्याकडे गंभीर मुद्रेने पहानो, आणि शेंकडॉ गोड शब्द बोलावे तेव्हां म्हातो.

दुमरे,—

शहाणे लोक इणतात कां, ज्ञान, पराक्रम, कांति यांनी युक्त असें जीवित क्षणभर कां असेना; त्याचेच नांव जीवित. कावळा पुष्कल दिवम वांचतो, आणि बळी खातो, त्याचा काय उपयोग?

दुमरे,—

जो आपले, बडिलांचे, पदरच्या माणसांचे, दृष्टिमित्रांचे आणि गरीबांचे हित करीत नाहीं त्याच्या जिण्याचा या लोकीं काय उपयोग? कावळाही पुष्कल दिवम वांचतो आणि बळी खातो.

आणखी,—

ज्यांम हित कोणांने, अहित कोणांने, हे कवळ नाहीं, शास्त्र कळत

नाहीं, केवळ पोट भरण्याची हच्छा, अशा पुरुषपश्चांमध्यें आणि ह-
तर पश्चांमध्यें भेद काय?

करटक—आपण मुख्य नाहीं, मग आपणास चौकशी करून
काय करावयाचें?

दमनक—प्रसंगाने मुख्य नसतात ते मुख्य होतात. मुख्य अस-
तात ते अमुख्य होतात. कारण,—

स्वभावतःच कोणी कोणास चांगला किंवा वाईट वाटत नाहीं. म-
नुप्य आपल्या कर्मानेच श्रेष्ठ किंवा नीच ठरतो.

आणखी,—

धोंडा खालून पर्वतावर नेण्यास मोठा आयास लागतो, परंतु व-
रून क्षणांत ढकलून देतां येतो. त्याप्रमाणेंच गुणदोपांचे आहे. गुण
मंपादन करण्यास यब लागतो; दोप तेव्हांच जडतात.

विहार खणणारा खणीत खणीत खालीं जातो, आणि वाडा वांध-
णारा वांधीत वांधीत वर जातो, त्याप्रमाणेंच मनुप्य आपल्या कर्मा-
नेच श्रेष्ठ किंवा नीच होतो. यासाठी बाबा, सर्व आपल्या प्रयत्नाच्या
स्वाधीन आहे.

करटक—बरं, आतां तुझे ह्याणें तरी काय?

दमनक—आपला राजा पिंगलक कांहीं कारणाने चकित होऊन
परन येऊन उगाच बसला आहे.

करटक—तुला काय वाटते?

दमनक—यांत न समजण्यासारखे काय आहे? हाटले आहे,—
बोलल्यावर पश्चला सुद्धां कळते; घोडे, हत्ती, हे देखील खुणेने
समजतात; पंडित जो आहे तो कोणी बोलल्याशिवाय तर्क करतो.
दुसऱ्यांचे हूँगित समजणे हेच बुढीचे फळ आहे.

आकार, खुणा, हालचाल, बोलणे, दृष्टीची व चेहऱ्याची बदल,
यांवरून मनांत काय आहे तें कळते.

राजास भय वाटले आहे, अशा प्रसंगीं त्यास आपलासा करून
घेतां. कारण,—

प्रसंगासारखे भाषण करणे, स्लेहायारखे हित करणे, आपल्या श-
रीरप्रमाणे क्रोध आणणे, हे ज्यास समजते तो पंडित.

करटक—बाबा, तुला चाकरी करावयाची माहीत नाहीं.

पहा,—

बोलावस्याशिवाय जातो, विचारत्याशिवाय पुष्कळ बोलतो, मज-
वर राजाची कृपा आहे असें मानितो, तो मूर्ख समजावा.

दमनक—तुही कशावरून मला चाकरी करावयाची माहीत नाहीं
असें ह्याणतां ? पहा,—

स्वभावतःच चांगले किंवा वाईट काय आहे ? जें ज्यास आवडते
तेच त्यास चांगले वाटते.

दुसरे,—

ज्याचा जसा अभिप्राय असेल तो जाणून शहाण्यांने त्यास आपल्या
स्वार्थीन करून घ्यावे.

आणखी,—

राजाने, कोण येथे आहे ? असें ह्याटल्यावरोवर, मी आहें, आज्ञा
महाराज, असें ह्याणावे; आणि आपणाकडून होईल तितके करून
मांगितल्याप्रमाणे करावे.

आणखी,—

अल्प इच्छिणारा, धर्यवान्, सावलीप्रमाणे पाठीमार्गे असणारा, हु-
क्म केला असतां शंका न घेणारा, असा असेल तर त्याने राजाच्या
वरी रहावे.

करटक—कदाचिन् भलत्याच वेळेम जवळ गेल्यामुळे राजा तुझा
अपमान करील.

दमनक—हे खरे, तथापि चाकराने नेहमीं धन्याजवळ अवृद्ध
असले पाहिजे. कारण,—

अहृचणीच्या भयाने कार्य न आरंभिणे हे कुपुरुषाचे लक्षण आहे.
दादा, अर्जीणीच्या भयाने भोजन कोण टाकतो ? आणखी त्रये
पहा की, —

जवळ असलेला मनुष्य विद्यार्हीन, अकुलीन, वाईट, असा अ-
सला तरी राजा त्यावर प्रीति करतो. राजे, खिया व लता हीं वहुन-
करून जवळ असलेल्या वस्त्रंचा आश्रय करतान.

करटक—तेथे जाऊन तु काय योलशील ?

दमनक—प्रथमतः स्वामी आपणाम अनुकूल किंवा प्रतिकूल असें
हे पाहीन.

करटक—हे तुला कसे कळेल ?

दमनक—ऐका. दुरुन पाहणे, हंसणे, आदरपूर्वक प्रभ करणे, पाठीमार्गां सुदूरां स्तुति करणे, प्रिय वस्तुज्या वेळेस स्वरण करणे, सेवा केली नाहीं ह्याणून न रागावणे, देणे, गोड बोलणे, दोष असतांही त्यांतील गुण घेणे, हीं अनुरक्ष स्वामीचीं चिन्हे समजावीं.

दुमरे,—

कार्य लांबणीवर टाकणे, आशा वाढवून सफल न करणे, हीं शहाप्याने प्रतिकूल धन्याचीं चिन्हे समजावीं.

हे जाणून जेंकरून तो माझ्या स्वार्थीन होईल तसे करीन. कारण,—

बुद्धिमान् जे आहेत ते नीतिशास्त्राचा विचार करून असें सांगतात कीं, विंग पाहूं लागले ह्याणजे कार्यनाश होतो, परंतु, उपाय जोधूं लागले असतां सिद्धि होते.

करटक—हे खरे, तथापि प्रसंगाशिवाय बोलणे योग्य नाहीं. कारण,—

वृहस्पतिही अप्रासंगिक बोलूं लागला असतां त्याचा मूर्खपणा दिमून अपमान होईल.

दमनक—दादा, भिऊं नको. मी अप्रासंगिक बोलणार नाहीं, परंतु,—

आपत्ति प्राप्त झाली असतां, कुमारीं गमन होत असतां, कार्याची वेळ निघून जात असतां, हितेच्छूने विचारत्याशिवायही बोलावैं.

वेळ आली असतांही जर मी मसलत सांगणार नाहीं, तर मी प्रधान होण्यासच योग्य नाहीं. कारण,—

गुणवान् ज्या गुणाच्या योगाने उपजीवन करतो, लोकांत प्रशंसा पावतो, तो गुण त्याने रक्षण करून वाढवावा.

यासाठीं दादा, मला जाण्यास अनुमोदन दे. जातो बरे.

करटक—तुझे कल्याण असो, वाटेने सुखरूप जा. तुझी इच्छा असेल तसे कर.

नंतर दमनक चकित झास्याप्रमाणे होऊन पिंगलकाजवळ गेला. दुरुन पाहित्याबरोबर राजाने जवळ बोलावून त्याचा आदर केला, नेहां त्यास साष्टांग नमस्कार घालून स्वार्लीं बसला. नंतर उभयतां बोलूं लागले.

पिंगलक—दमनका, फार दिवसांनी दृष्टीस पडलास.

दमनक—मी सेवक आहे. माझी महाराजांच्या पायांस कांहीं गरज आहे असें नाहीं. तथापि प्रसंगी सेवकानें धन्याच्याजवळ अ-वश्य असावें हाणून मी आलों आहे.

आणखी असें आहे कीं,—

हे राजा, मोळ्या समर्थीसही दांत कोरण्यास किंवा कान खा-जविण्यास गवताची काढी देखील उपयोगी पडते; मग वाणी, हात, पाय, वैरोरे ज्यास अवयव आहेत अशाचा उपयोग कां होणार नाही?

फार दिवस महाराजांनी मजकडे दुर्लक्ष केले आहे. तथापि माझी बुद्धि मंद झाली आहे अशी शंका घेऊ नये. कारण,

अस्मि खाली केला तरी त्याची ज्वाला वर यात्रयाचीच. त्याप्र-माणें धैर्यवान् जो आहे त्याचा अपमान झाला तरी बुद्धिभंश ब्हाव-याचा नाही.

यासाठी महाराज, आपण सर्व गोष्टी लक्षांत ठेवाव्या; कारण,—

हिरा पायांच्यालीं लोळवून कांचेचा खडा जरी मस्तकावर धारण केला, तरी हिरा तो हिराच आणि कांच ती कांचच.

दुसरे,—

राजा सर्व चाकरांम सारग्वाच पाहूऱ लागला हाणजे उद्योग कर-यास समर्थ अमतात त्यांचा उत्थाह नाहीम्या होतो.

आणखी,—

हे राजा; चांगले, वाईट, मध्यम, असे तीन प्रकारचे लोक अम-तात, त्यांम त्याप्रमाणेच तीन प्रकारच्या कामांवर ठेवावें.

कारण,—

चाकर आणि अलंकार यांची योग्य स्थलीं योजना केली पाहिजे. शिरपेंच पायांत घालीत नाहीत, व घागऱ्या ढोक्यावर घालीत ना-हीत.

दुसरे,—

सोन्याच्या आंगर्डीवर बसविण्यास योग्य अमा हिरा जर शिशावर बसविला, तर तो रडत नाहीं व शोभाही देत नाहीं, परंतु बसवि-णाऱ्यास मात्र लोक मुख्य हाणनान.

आणखी,—

जर कोणीं मुकुटावर कांचेचा खडा बसविला, आणि पायाच्या अ-

लंकारावर हिरा बसविला तर हिन्याची योग्यता कर्मी होते असें नाहीं, परंतु त्याला गुणाची परीक्षा नाहीं हें मात्र सिद्ध होतें. कारण,—

जो राजा हा बुद्धिमान्, हा स्वाभिभक्त, हा शूर, ह्यापासून भय आहे, असा सेवकांविषयीं विचार करतो, त्याचेंच सेवकांपासून हित होतें.

हाटले आहे.—

घोडा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, स्त्री, पुरुष, हीं ज्याजवल अ-मर्तील, तीं त्याप्रमाणें चांगलीं किंवा वाईट होतील.

दुसरे,—

हे राजा, राजभक्त असून अशक्त असला, किंवा शूर असून अप-कार करणारा असला, तर त्याचा काय उपयोग? मी राजभक्त असून शूर आहे. याकरितां माझा अपमान करणे आपणांस योग्य नाहीं. कारण,—

शहाण्या सेवकाचा अपमान केला तर तो म्हिन्ह होतो, हें पाहून दुसरे शहाणे लोक जवळ येत नाहीत, शहाणे राज्यांनुन गेले ह्याणजे नीति चांगली रहात नाहीं, नीति अष्ट आली ह्याणजे आपोआप मर्वे पृथ्वीचा नाश होतो.

दुसरे,—

राजा ज्याचा सन्मान करितो, त्यास लोक मान देतात. राजा ज्याचा अपमान करितो, त्याचा लोक अपमान करितात.

आणखी,—

शहाण्यांनीं उत्तम भाषण मुलांपासूनसुद्धां ऐकावे. सूर्य नसला ह्याणजे दिव्याच्या उजेढांने पहात नाहीत काय?

पिंगलक—दमनका, हें काय ह्याणतोस? तु आमच्या मुख्य प्रधानाचा मुलगा, इतक्या दिवस कोणा दुष्टानें चाहाडी सांगितल्या-वरून आला नाहीस. आतां सांग काय पाहिजे ते?

दमनक—महाराज, विचारितों पुढे सांगावे. आपण पाणवळ्या-वर जाऊन उदक प्राशन केल्याशिवाय परत येऊन चकित झाल्याप्र-माणे कां बसलां?

पिंगलक—त्वां बरं विचारिले. गुप्त गोष्ट सांगण्यास कोणी वि-भासू नाहीं, तथापि कोणास न कळवितां तुला मात्र सांगतो; ऐक-हलीं या रानांत कोणी विलक्षण प्राणी आला आहे. याकरितां हें सो-

दून देऊन आपणांम दुसरीकडे गेलं पाहिजे. यासाठी मी चकित झालो. मी त्याचा मोठा अपूर्व शब्दही ऐकिला. त्यावरून असें वाटते कीं, याचं बळ मोठे असेल.

दमनक—महाराज, हे मोठे भयाचं कारण खरें. तो शब्द आ-
हीही ऐकिला. परंतु जो प्रथम आपले स्थान सोदून मग लढाई कर-
ण्याम सांगतो, तो प्रधान ह्याणाचा काय? आणखी दुसरे असें कीं,
अशा संशयाच्या वेळेसच सेवकाचा उपयोग जाणाचा. कारण,—

आस, बायको, चाकर, यांच्या बुद्धीचं व बलाचं सामर्थ्य मनुष्यांम
आपनिसूप कसोटीने कळते.

पिंगलक—मला मोठी भीति वाटते.

दमनक—(मनांत) एरव्हीं राज्यसुख सोदून दुसरीकडे जातो
असे मज़ज़वळ कसे बोलशील? (उघड) महाराज, मी जिवंत आहे
तोपर्यंत भिण्याचं कारण नाही. परंतु करटक वैरंगे मंडळीमही
आश्वासन द्यावें. कारण संकट दूर करण्याम आयत्या वेळेम पुण्यकल
लोक जमणे करीण.

नंतर दमनक आणि करटक यांम सर्वस्व देऊन राजाने त्याचा म-
कार केला. नंतर वाटेने जात असतां करटक दमनकाम ह्याणतो,—

गळ्या, आपणाम भयाचं कारण दूर करतो येहेल किंवा नाहीं,
हे न जाणून भय नाहीमिं करतो अशी प्रतिज्ञा करून ही मोठी दे-
णगी त्वां कर्ती घेतली? कारण उपकार केल्याशिवाय कोणापासून
वर्क्षाम घेऊ नये. राजापासून तर घेऊन तर नये. कारण,—

त्यामध्ये मर्व नेजे वाम करितान, त्याच्या कृपेच्याशार्थीं लक्ष्मी आहे,
आणि कोधाच्याशार्थीं मृत्यु आहे.

त्याटले आहे,

लहान आहे, मनुष्य आहे, असे ममजून राजाचा अपमान करू
नये. कारण ही मनुष्यसूप मोठी देवताच आहे.

दमनक—(हमून) उगाच वैम. मला भयाचं कारण याऊक आहे.
बेलाने दुर्गकी फोटिली. बेलाम आर्द्धा देवर्षील खातो; मग मिहाचि-
पर्यां काय विचारावे?

करटक—असे आहे नर राजाची भीति नेथल्यातेंवै दूर कां त्वां
केली नाही?

दमनक—राजाची भीति तेथेच दूर केली असती तर हा एवढ प्रसाद कसा प्राप्त झाला असता ? कारण,—

चाकरानें धन्याची गरज कधींही नाहींशी करून टाकू नये. ध. न्याची गरज नाहींशी केली तर चाकर दधिकर्णप्रमाणे होईल.

करटक—ही काय गोष्ट आहे ?

दमनक—उत्तरेकडे अर्बुदशिखर नांवाच्या पर्वतावर दुर्दांत नांवाचा सिंह आहे. तो पर्वताच्या शिखरावर निजला ह्याणजे एक उंदीर रोज त्याची सटा कुरतुडीत असे. एके दिवशीं सटा तुटलेली पाहून त्यास मोठा राग आला. परंतु उंदीर विळांत असत्यामुळे त्यास सांपडेना; तेव्हां तो ह्याणाला,—

झुद्र शत्रु असतो तो पराक्रमाने हारीं येत नाहीं. त्यास मारण्यास त्याच्यासारखाच वीर पाठविला पाहिजे.

असा विचार करून गांवांत जाऊन दधिकर्ण नांवाच्या बोक्यास अभयवचन देऊन त्याने आणिले; आणि त्यास मांस खावयास देऊन गुहेत ठेविले. नंतर त्याच्या भयामुळे उंदीरही विळांतून बाहेर येई. नासा झाला. त्यामुळे मिहाची सटा चांगली पूर्वीप्रमाणे होऊन तो स्वस्थ निजूं लागला. उंदराचा शब्द ऐकूं येऊं लागला ह्याणजे बोक्यास अधिकाधिक मांस खावयास देई. नंतर एके दिवशीं उंदरास फार भूक लागल्यामुळे तो बाहेर आला तेव्हां त्यास पकडून बोक्याने मारले. नंतर पुष्कल दिवसांत उंदीर दृष्टीस पडला नाहीं, व त्याचा शब्दही ऐकूं आला नाहीं; त्यामुळे सिंह बोक्यास खावयास घालण्याची हेठसांड करू लागला. त्यामुळे उपाशीं मरून शक्ति क्षीण होऊन दधिकर्णही मेला. ह्याणून मी सांगतों कीं, धन्याची गरज नाहींशी करू नये.

नंतर दमनक आणि करटक दोघेही संजीवकाकडे गेले. करटक मोर्खा डौलानें झाडाखालीं बसला आणि दमनक संजीवकाजवळ जाऊन ह्याणाला, अरे वृपभा, पिंगलक राजानें अरण्यरक्षणाकरितां नेमिलेला सेनापति करटक तुला हुक्कम करतो कीं, लवकर येऊन मला भेट, नाहींतर या वनांतून निघून जा. त्वां ऐकिले नाहीं तर भलतेच होईल. राजाला राग आला तर काय करील हें सांगवत नाहीं. हें ऐकून संजीवक ह्याणाला,—

राजांचा अज्ञाभंग, ब्राह्मणांचा अनादर, आणि स्त्रीची पृथक्शरया हा शस्त्राशिवाय केलेला वधच आहे.

नंतर देशांतील चाल रीत ठाऊक नसल्यामुळे भयानें करटकाजवळ झाऊन त्यानें त्यास माणांग नमस्कार घातला.

हाटले आहे,—

हत्तीवर बसून महातानें वाजविलेला नगारा आपल्या घोषानें जसा काय लोकांन्य सांगतोच कीं, बलापेक्षां बुद्धिच मोर्टी आहे; ती नसल्यामुळे हत्तीची अशी दशा झाली आहे.

संजीवक—(भिज़न) मेनापातिमाहेव, म्यां काय करावें तें सांगावें.

करटक—या अण्यांत राहतोम याकरिनां आमच्या महाराजांच्या चरणांचे वंदन कर.

संजीवक—टीक आहे, मला अभयवचन असावें. हा चाललो.

करटक—वृपभा, मांगतो ऐक. ही शंका घेण्याचे कारण नाही. कारण,

यिशुपाल भलभलतें बोलून लागला तेव्हां कृष्णानें त्याला उत्तर दिले नाही; मेघगर्जना झाली ह्याणजे मिंह हुंकार करितो; भालु ओरडली नर करीत नाही.

दुसरे,—

वारा तृणांला उपटात नाही. कारण तीं मर्वदा मज असून लवलेली प्रश्नी असतात; परंतु उंच झाडांन्य मोडिनो, कारण, मोठा मोळ्याजवळ पराक्रम दाखवितो.

नंतर मंजीवकाला कांहीं अंतरावर उभा करून ते दोघे पिंगलकाजवळ गेले. नेव्हां राजानें सन्मानपूर्वक अवलोकन केले. नंतर त्यास नमस्कार करून खाली वसले.

पिंगलक—तो प्राणी तुमच्या दृष्टीम पडला काय?

दमनक—महाराज, आर्हीं त्याय पाहिले. परंतु आपणांस जें वाटले होते तेंच खरे झाले. हा मोठा चिलक्षण प्राणी आहे; तरी महाराजांची भेट घेण्यास इच्छितो. परंतु हा मोठा बलकट आहे, याकरिनां आपण नोट तयारीनें राहून याची भेट घ्यावी. कंवळ त्याच्या शब्दाला भिजं नये. हाटले आहे,—

शब्दाचे कारण कलव्याशिवाय शब्दाला भिजं नये. शब्दाचे कारण ठाऊक असल्यामुळे कुटिणीची मोर्टी प्रतिष्ठा झाली.

पिंगलक—ही काय गोष्ट आहे?

दमनक—श्रीपर्वताजवळ ब्रह्मपूर नांवाचे नगर होते. त्या पर्व-

ताच्या शिखरावर घंटाकर्ण नांवाचा राक्षस राहतो, असें लोक बोलन असत. एके समर्थी एक चौर घंटा चौरून जात असतां त्यास वाधाने मारिले. त्याच्या हातांनु पडलेली घंटा एका वानराम सांपडली. तो ती नेहमी वाजवूं लागला. पुढे तो मनुष्य खाल्ला, असें लोकांनी ऐकिले; तेव्हां घंटाकर्ण रागावला आहे, तो माणसे खातो. आणि घंटा वाजवितो, असें समजून लोक नगरांनु पळून गेले. तेव्हां तेथे एक कराला नांवाची कुटीण रहात होती. तिला वाटले की भलत्याच वेळेस घंटा वाजते ही बहुतकसून वानरांनी वाजविलेली असावी. नंतर तिने याचा पक्का शोध करून राजाम अर्ज केला की, जर वरेच द्रव्य मर्चाल नर मी या घंटाकर्णाचा नाश करिने. तेव्हां तिला राजाने द्रव्य दिले. नंतर तिने गणपतिपूजन वैगरे पुष्कल ढोंग करून वानराम आवडणारी कांहीं फळे वरोवर घेऊन रानां जाऊन तीं फळे फेंकून दिलीं. तेव्हां वानर घंटा टाकून फळांकडे गेला. कुटीण घंटा घेऊन नगराम आली, तेव्हां मर्वांनी तिचा मोठा सन्मान केला. ह्याणून मी मांगतो की, शदाचें कारण कलविल्याशिवाय भिजूं नये.

नंतर संजीवकाम त्या दोघांनी राजाजवळ आणिले. तेव्हां बैल आणि मिह दोघेही मोळ्या प्रीताने राहूं लागले. कांहीं दिवमांनी मदधर्कर्ण नांवाचा मिहाचा भाऊ तेथे आला. त्याचा आदरमत्कार करून वसावयाम मांगून पिंगलक त्याम खावयाम देण्याकरितां पश्य मारण्यास चालला. तेव्हां संजीवक ह्याणाला. महाराज, आज मारलेल्या हरिणांचे मांस कोठे आहे?

सिंह—दमनक आणि करटक यांस मार्हात असेल.

संजीवक—महाराज, आहे की नाहीं याविषयी चौकशी करावी.

सिंह—(चौकशी करून) ने नाहीमे आले.

संजीवक—इतके मांस त्यांनी कमे खाले?

सिंह—खाले, दिले, नायले, रोज हेच चालले आहे.

संजीवक—महाराजांम कलविल्याशिवायच ने असे करितान काय?

सिंह—मला कलविल्याशिवाय करितान.

संजीवक—हे चांगले नव्हे. ह्याटले आहे,—

हे राजा, आपत्तिचा प्रतीकार करणे याशिवाय धन्यास कलविल्याशिवाय कांहींही करू नये.

हे राजा, प्रधान कमंडलसारखा पुष्कल सांठविणारा आणि थोडे देणारा असावा. ज्याला क्षणाचे मोळ वाटत नाही तो मूर्ख, आणि ज्याला कवडीची किंमत वाटत नाही तो दरिद्री.

जो कवडीपासून वाढवील तोच प्रधान चांगला, राजाचा प्राण जामदारखाजा आहे.

आणखी असें आहे की, दुसरे किंताही गुण अंगीं असले तरी धनाशिवाय पुरुष सेव्य होत नाही. द्रव्याहीन आला हूणजे त्याम बायको देवील टाकिते. मग लोक टाकितील यांत काय आश्रये?

फार घर्चं, निरिच्छपणा, अधमांते धन संपादन करणे, अव्यवस्था, आपण दूर रहाणे, या गोईंनीं घर्जान्याची अव्यवस्था होते.

उत्पन्नाचा विचार न करितां येथेच्छ घर्चं करितो, तो कुबेरामारखा श्रीमान् अमला तरी भिकारी होतो.

स्तव्यकर्ण—दादा, मी सांगतों ऐक दमनक करटक हे आपले पुष्कल दिवसांचे चाकर आहेत. लढाई, तह, वर्गे करण्याचे काम यांकडे आहे, यांम द्रव्याच्या कामावर कधीं नेमं नये. कोणत्या कामावर कोणता मनुष्य नेमावा याविष्यीं मीं ऐकिले आहे तें सांगतों.

ब्राह्मण, क्षत्रिय, अथवा आस, हे अधिकारावर योग्य नाहींत. पैसा येणे अमला तरी मोळ्या पंचाईनं मुद्दां ब्राह्मण देत नाहीं. क्षत्रिय अमला तर तो लागलीच तलवार दाखवितो. आस असला तर तो नात्यामुळे आपलाच पगडा चालवून सर्व नाहींमें करितो.

फार दिवसांचा चाकर अवतों तो अपराध घडला तरी भीत नाहीं. घन्याचा अपमान करून पाहिजे तमा वारं लागतो.

ज्याने आपणावर उपकार केला आहे त्याम अधिकार दिला तर तो आपला अपराध मार्नात नाहीं. उपकार पुढे करून सर्व लुटतो.

प्रधानावरोवर घटाविनोद केल्यास तो राजाप्रमाणे करूं लागतो.

प्रधान श्रीमान् झाला तर तो आपल्या स्वार्धान राहणार नाहीं. मार्चं असें सांगणे आहे की, मंपत्ति चित्ताम विकार करणारी आहे.

हे सर्व योग्य वेळीं जाणून वागावें.

पिंगलक—हे घरे, पण हे दोघे माझे मुळींच ऐकत नाहींत.

स्तव्यकरण—हे तर फारच अयाग्य, कारण,—

आज्ञाभेंग केल्यास राजाने आपल्या मुलाचीमुद्दां श्रमा करूं नये. मग नुसर्ती श्राति असलेल्या मनुष्याविष्यीं काय मोटी पंचाईत आहे?

आलगी असतो त्याची कीर्ति, कपळ्याचा स्नेह, ज्याचीं हँडियें नष्ट

झालीं त्याचें कुल, केवळ द्रव्य मिळविण्याकडे लक्ष देतो त्याचा धर्म.
असनी असतो त्याच्या विद्येचें फल, कृपणाचें सौख्य, आणि ज्याने
प्रथान उन्मत्त झाले आहेत अशा राजाचें राज्य, हीं नष्ट होतात.

दुसरे,—

चोर, अधिकारी, शत्रु, आपल्या मेहरबानींतला मनुष्य, आणि
आपला लोभ, यांपासून राजाने पित्याप्रमाणे प्रजांचे रक्षण करावे.

दादा, सर्वप्रकारे मी सांगतो त्याप्रमाणे वागावे. मला व्यवहाराचा पुष्कल माहिती आहे. हा संजीवक गवत खाणारा आहे, याकरिनां यास जामदारखान्यावर नेमावे.

याप्रमाणे केल्यावर पिंगलकाचा संजीवकाशीं फारच स्नेह जमून सर्व मित्रांस टाकून ते दोघे पुष्कल दिवस स्वस्थ राहिले. तेव्हांचा करांस खाण्यास देण्याची देखील हयग्रय होऊ लागली. हे पाहून दमनक आणि करटक एकमेकांशीं विचार करू लागले.

दमनक—करटका, काय करावे; हा आपलाच दोप आहे. तरी त्याविषयी आतां शोक करून उपयोग नाही.

करटक—हे स्वरे, परंतु या दोघांचा स्वभाव जमून फारटड स्नेह झाला आहे, तो कसा मोठेल?

दमनक—उपाय करावा. ह्यटले आहे,—

उपायाने करितां येतें तें पराक्रमाने होत नाहीं. कावळीने सुवर्णा-च्या हाराने कृष्णसर्प मारिला.

करटक—ही काय गोष्ट आहे?

दमनक—एका झाडावर कावळ्याचा जोडा होता; त्याचीं पिले त्या वृक्षाच्या ढोलींत राहणाऱ्या कृष्णसर्पाने खालीं. नंतर पुनः गरोदर झाल्यावर कावळी कावळ्यास ह्याणाली, हे झाड आतां सोडून आवे. एथे राहणारा कृष्णसर्प नेहमीं आपलीं पिल्हे खातो.

दुष्ट बायको, लुच्छा मित्र, उलट जवाब करणारा चाकर, सर्प अम-लेल्या घरांत राहणे, हा केवळ मृत्युच आहे.

कावळा—प्रिये, भिंडं नको. मी वारंवार याचे मोठे अपराध मो-सले, आतां पुनः क्षमा करणार नाहीं,

कावळा—या बळकटावरोवर तुळांस कसे भांडतां येईल?

कावळा—याची शंका नको. कारण,—

ज्याला बुद्धि त्याला बळ. निर्बुद्धाला बळ कोठले ? पहा मदो-
न्मत्त मिह सशानें मारिला.

कावळी—ही काय गोष्ट आहे ?

कावळा—मंदरपर्वतावर दुर्दीन नांवाचा मिह रहात असे. तो
नेहमी पशुंच वध करीत असे. तेव्हां सर्व पशुंनी मिळून त्यास वि-
नंती केली की, एकदम पशु कशास मारितां ? कृपा कराल तर आ-
दीच रोज तुझांस खाण्याकरितां एक एक पशु पाठवीत जाऊं.

मिह ह्याणाला, तुमची मर्जी असली तर अमें होउंद्या. तेव्हांपासून
पशुंनी पाठविलेला एक पशु खाऊन मिह रहात असे. नंतर एके दि-
वशी ह्यातान्या सशावर पाली आली. तेव्हां त्यानें विचार केला,—

पीटा होऊं लागली ह्याणजे जगण्याच्या आशेने आर्जवें करावयाचीं.
मरणेच आहे. तर मिहाचें आर्जव करून मला काय करावयाचें ?

अमें आहे तर हल्दूदू जातो. नंतर मिहही क्षुधेने पीडित झां-
त्यासुले रागानें त्यास ह्याणाला कारे उशीरानें आलास ?

ससा—मी अपराधी नाही. वाटेने येत अमतां दुसऱ्या मिहानें
पकडले. तथापि पुनः येद्यून अशी त्यापाशीं शपथ वाहून महाराजांम
सांगण्याय येथे आलो.

सिंह—(रागावून) जवल जाऊन तो दुष्ट कोंठे आहे तें दाखीव.
नंतर त्यास घेऊन एका स्वोल विहिरीजवल जाऊन महाराज, घरें
की घोटे तें आपणच पहा, अमें ह्याणून सशानें त्या विहिरीच्या पा-
ण्यांन त्यास त्याचेच प्रतिविव दाखविले. तेव्हां रागावून जवडा पम-
रून पंजे आपटून सटा उभारून मिहानें आंतल्या मिहावर उडी टा-
किला, तेव्हां तो मरून गेला. ह्याणून मी ह्याणतों की, ज्याला बुद्धि
त्याला बळ.

कावळी—म्यां सर्व एंकिले. आतां काय करावें तें सांगा.

कावळा—येर्थाल जवलच्या सरोवरावर राजपुत्र रोज झानास
येतो. अंघोळीच्या वेळेम त्याने सोन्याचा हार अंगावरून काढून नी-
रावरील दगडावर ठेविला ह्याणजे तो या ढोर्लींत आणून ठेव.

नंतर एके समयीं राजपुत्र स्थान करण्यास पाण्यांत शिरला असतां का-
वळीने त्याप्रमाणे केले. तेव्हां हार शोधण्याकरितां पाईमागून आलेल्या
राजाच्या सेवकांनी झाडाच्या ढोर्लींत कृष्णसर्प पाहिला आणि मा-
रिला. ह्याणून मी सांगतों की, उपायानें होतें तें पराफमानें होत नाहीं.

करटक—अस असेल तर तु जा. मार्गांत तुळै कुशल असो.

नंतर दमनक पिंगलकाजवल जाऊन ह्याला, महाराज, मोठा बि-
कट भयंकर प्रयंग गुद्रला आहे; ह्याणून आलो आहें. कारण,—

हिनेच्छूने आपल्कालीं, दुर्मार्गगमनकालीं, व कार्याची वेळ निघून
जान अम्यतां, विचारल्याशिवायही चांगले असेल तें सांगावे.

दुसरे,—

उपभोग करणे राजाकडे आहे; कामे करणे राजाकडे नाहीं. राजा-
च्या कामाचा वात झाला नर प्रधानाय दोषलागतो. पहा, प्रधानाची
काय अवस्था आहे ती.

प्राण गेलेला वरा, शिरछेद झालेला पतकरला, परंतु राजाचे पद
प्राप्त करून घेण्याचे पातक करण्यास जो इच्छितो, त्याची उपेक्षा क-
रणे श्रीक नाहीं.

पिंगलक—(सन्मानपूर्वक) तुझी काय ह्याणतां?

दमनक—महाराज, मंजीवक नुमच्याशीं अयोग्य वर्तन करितो
असे दिसते. आमच्यायमक्ष महाराजांचा उन्माह, ममलत, सामर्थ्य,
यांची निंदा करून राज्य घेंदून असे ह्याणतो.

हे गेंकून पिंगलक भयाने व आश्रयाने चकित होऊन उगाच
वमला.

दमनक—महाराज, सर्व प्रधान दूर करून या एकछायासच सर्व अ-
धिकार आपण दिला त्याचा दोष हा. कारण,—

राजा आणि प्रधान दोघेही जवरदम्म झाले ह्याणजे लक्ष्मी कांही. वेळ
राहते. परंतु ती स्त्रीस्वभावाची असल्यामुळे दोघांचा भार सोमण्यास
असमर्थ होऊन दोघांतून एकास सोडिते.

दुसरे,—

राजाने सर्व राज्याचा अधिकार एकासच दिला ह्याणजे तो लक्ष्मी-
च्या मोहाने उन्मत्त होतो, उन्मत्त झाला ह्याणजे आलशी होतो. आ-
लशी झाला ह्याणजे त्यास स्वतंत्रतेचा इच्छा होते, स्वातंत्र्याची इच्छा
झाली म्हणजे राजाचा दोष करून त्याच्या मरणाची इच्छा करितो.

आणखी,—

आंधळा जसा कोणी वाट दाखविण्यास नमला ह्याणजे दुःख पावतो,
त्याप्रमाणे जो राजा सर्व राज्यलक्ष्मीचा कारभार प्रधानाच्या स्वाधीन
करतो, तो प्रधान नाहींसा झाला ह्याणजे दुःख पावतो.

विशेषकरुनः—

प्रधान अतिथीमान् झाला ह्यणजे स्वाधीन रहात नाहीं. साधूचं ह्यणां आहे कीं, संपत्ति चित्तास विकार करणारी आहे.

तो मर्व कामे आपल्या मनास वारेल त्याप्रमाणे करितो, याविषयी आपला आपणच विचार करा. मला पावडे ठाऊक आहे,—

ज्यास लक्ष्मी नको असा पुरुष जगांत नाहीं. परस्ती तरुण, रूपवान्, अमली तर तिळा लक्ष्मपूर्वक कोण पहाणार नाहीं?

सिंह—(विचार करुन) अमे असेल; परंतु संजीवकाशी माझा मोठा स्वेह आहे. पहा,—

पुकळ वार्हट केले तरी जो आवडता तो आवडताच. अनेक दो-पांती युक्त असला तरी देह कोणास प्रिय नाहीं?

दुसरे,—

वार्हट केले तरी आवडता तो आवडताच. वरदार जळाले तरी अधिकोणास नकोमा झाला आहे काय?

दमनक—हेच फार वार्हट, कारण,

ज्याकडे गजा अधिक लध पुरवितो तो मुलगा असो, प्रधान असो, किंवा तिन्हार्हित असो, लक्ष्मी त्याचा आश्रय करिते. महाराज, एका.—

अप्रिय अमले तरी परिणामीं चांगले अमे चोलणारा आणि ऐक-गारा जेंवे आहे तेथेच मंपत्ति रममाण होने.

तुझीं मुक्त्या मेवकांस दूर करून हा आगंतुक हातीं धरिला हे अयोग्य केले. पहा,—

मुक्त्या मेवकांस टाकून देऊन आगंतुकाचा मान करू नये. कारण राज्यांत फुटाफृट करणारा यासारखा दुसरा कोणताही दोष नाहीं.

सिंह—यांत मोठे आश्रय काय आहे? ज्यास अभिवचन देऊन म्यां आणिने आणि वाटविले तो कसा माझा दोष करील?

दमनक—कुछ्याचे वांकडे शेपृट भिजविले, तेलाने चोपडिले, तरी मरल होत नाहीं. त्याप्रमाणे दुर्जन जो आहे त्याची रोज वरदास देविली तरी तो नीट द्वावयाचा नाहीं.

दुसरे,—

कुछ्याचे शेपृट चोढून माघून वारा वर्षे दोन्यांनी वांधून टेविले तरी सोहळ्यावर जमेच्या नम्ये द्वावयाचेच.

आणखी,—

नन्मान वाढविला ह्याणून दुष्टांचा संतोष कोटून होणार? अमृताचं शिष्यणे केले तरी विषवृक्षास चांगलीं फळे येत नाहींत. ह्याणून मी सांगतो,—

ज्याचा पराभव होऊ नये अशी आपली हृच्छा असेल. त्यानें विचारल्याशिवायही लास त्याच्या हिताची गोष्ट सांगावी; हाच साधूंचा धर्म आहे. दुष्टांचा धर्म याच्या उलट आहे. ह्याटले आहे,—

जो दुष्कर्मापासून निवृत्त करितो तो मित्र, जें निर्मल तें कर्म, जी मनाप्रमाणे वागते ती वायको, साधु ज्यास मान देतात तो बुद्धिमान, जी उन्मत्त करीत नाहीं ती संपत्ति, जो निर्लोभी तो सुखी. जो निष्कपट तो मित्र, ज्यास दृढियें पीडा देत नाहींत तो पुरुष.

महाराजांमध्ये संजीविकाचें व्यसन लागल्यासारम्बे झाले आहे. विनंति केली अमतांही आपण त्यापासून निवृत्त न व्हाल तर सेवकाचा दोष नाहीं.

राजा मोहित झाला ह्याणजे आपले कर्तव्य काय, आपले हित कशांत आहे, याचा विचार करीत नाहीं. स्वच्छंद होऊन उन्मत्त झालेस्या हत्तीप्रमाणे यथेष्ट आचरण करितो. नंतर गर्विष्ट झाल्यामुळे जेव्हां शोकांत पडतो, तेव्हां आपला मृस्वपणा न समजून सेवकास दोष लावितो.

पिंगलक—(मनांत) एकाच्या अपराधाने दुसऱ्यास दंड करून नये. आपण नीट समजून घेऊन मग दंड करावा किंवा वक्षीस द्यावे. ह्याटले आहे,—

गुण आणि दोष यांचा निश्चय केल्याशिवाय सन्मान किंवा शिक्षा करून नये. गर्वानें सापाच्या तोंडांत हात धातला तर आपलाच नाश होतो.

(उघडपणे) तर मग संजीविकास काय सांगावे?

दमनक—(न्वरेने) हं हं, महाराज, असे करून नका. अशाने मसलत शाहेर फुटते. ह्याटले आहे,—

जशी वी जरा फुटली ह्याणजे उगवत नाहीं, त्याप्रमाणे मसलंतीचं आहे. याकरितां निचे चांगले रक्षण करावे ती जरा फुटली कीं व्यर्थ होते.

आणखी,—

घेणे, देणे, व कोणतेही काम करणे हीं लवकर केलीं नाहींत तर काल त्यांचा रस शोषून घेतो.

त्याचा दोष दिसूनही दोपापासून निवृत्त करून त्याशीं पुनः सख्य करणे असेल तर हें फारच वार्हट. कारण, —

*खेचरी जशी काय आपल्या नाशाकरितांच गर्भधारण करिते, त्याप्रमाणेच एकवार बिघडलेल्या मित्राशीं जो पुनः सख्य करण्यास दृचितो, तो मृत्युलाच बोलावतो असें समजावें.

सिंह—तो आमचे काय करण्यास समर्थ आहे, याची चौकर्शा तर कर.

दमनक—एकमेकांचा प्रसंग झाल्याशिवाय सामर्थ्याचा निश्चय कसा करितां येईल ? पहा, एवढ्याशा टिटव्यानें समुद्रास त्रास दिला.

सिंह—हें कसें झाले ?

दमनक सांगतो. दक्षिण समुद्राच्या तीरीं एक टिटवी आणि टिटवा राहत असत. टिटवी गरोदर होउन प्रमूलिकाळ जवळ आला असतां टिटव्यास ह्याणाली, महाराज, बालंत होण्यास चांगली एकीकडे जागा पाहावी.

टिटवा—प्रिये, हीच जागा बालंतपणास योग्य आहे.

टिटवी—ही जागा अगदीं समुद्राच्या कोंठीं आहे.

टिटवा—मी अशक्त आहें काय ? मी समुद्रास वधेन काय ?

टिटवी—(हंसून) महाराज, तुदीं आणि समुद्र यांमध्ये फार अंतर, जो योग्यायोग्य जाणत नाही. त्याचा पराभव होनो. परंतु हे ज्यास कळतें, त्याचा संकटकाळीसुद्धां नाश होत नाही.

दुसरे,—

वार्हट कामाचा आरंभ, स्वजनांशीं वांकडे, वलवानांशीं वैर, मियां, वर विश्वास, हीं चार मृत्यु येण्याचीं दोरे आहेत.

नंतर नवन्याच्या ह्याणण्याप्रमाणे ती तेथेच प्रमूल झाली. समुद्रानें यांचे भाषण पेकिले हांतें त्यामुळे टिटव्यांचे मामर्थ्य जाणण्याकरितां तीं अंडीं नेलीं. टिटवी शोकानें पांडित होउन नवन्यास ह्याणाली, महाराज, अनर्थ झाला. अंडीं नाहीतशीं झालीं.

टिटवा—प्रिये, भिज नको.

असें ह्याणून सर्व पक्ष्यांम पृकत्र मिळवून पक्ष्यांचा राजा जो गरुट

*खेचराची उत्पत्ति योदा व गाटव यांपासून आहे हे प्रसिद्ध आदे, खेचराणासून उत्पत्ति होत नाही. गर्भ गहिल्यास ती मरते.

त्याकडे जाऊन, तेथें सर्व वृत्तांत त्यापाशीं सांगून हाणाला, महाराज-
मी आपल्या घरांत असून कांहीं अपराध न करितां समुद्रानें मला
त्रास दिला. नंतर त्याचे हाणणे पेकून गरुडानें विश्वाचे उत्पत्तिस्थितिलय
करणारा जो भगवान् विष्णु त्यास ही गोष्ट कळविली. विष्णुने अंडीं
परत देण्यास समुद्रास आज्ञा केली. तेव्हां नारायणाची आज्ञा शि-
रमा वंद्य मानून समुद्रानें टिटच्याला अंडीं परत दिली. याकरिता
मी स्फुटां कीं, प्रसंगाशिवाय सामर्थ्याचा निश्चय कसा करितां येईल?

पिंगलक—हा आमचा द्वेष करितो हे कसे समजावे?

दमनक—जेव्हां हा गर्वाने येंगे हालवीत समोर धांवत येईल
तेव्हां महाराजांस कळेल.

याप्रमाणे बोलून तो संजीवकाजवळ गेला. तेथें हळूहळू जाऊन
आश्रययुक्त झाल्याप्रमाणे उभा राहिला.

संजीवक—(सन्मानपूर्वक) कसे काय, वरे आहेना?

दमनक—सेवकांना कोटून वरे असणार? कारण.—

जे राजाचे चाकर असतात त्यांची संपत्ति परार्धीन, चित्त नेहमी
अस्वस्थ, आणि जीत्र जाणथाचा देखाल धाक. याप्रमाणे अवस्था असते.

दुसर,—

संपत्ति मिळून गर्व कोणास झाला नाही? कोणत्या विषयी पुरु-
पाच्या आपत्ति नाहींनशा झाल्या? जगांत स्थियांनीं कोणाचे मन ब्रि-
वडविले नाहीं? राजांचा आवडता कोण आहे? काळाच्या तावडींन
कोण सांपडला नाहीं? कोणत्या याचकाची प्रतिष्ठा झाली? आणि दु-
र्जनाच्या फांसांत सांपडल्यावर कोण सुरक्षित सुटून गेला?

संजीवक—मित्रा, काय आहे तें सांग.

दमनक—मी दुर्देवी, सांगू काय? पहा,—

कोणी समुद्रांत पढून गटांगलवा खाऊंलागल्यामुळे धरावयास गेला
तो साप हातीं लागला, मग त्यास धरवेना आणि सोडवेना, त्याप्रमाणे
माझी अवस्था झाली आहे. कारण,—

एकीकडे राजाचा विश्वास नाहींसा होतो. दुसरीकडे मित्र नाहींसा
होतो. यामुळे दुखसमुद्रांत पडलो आहें. आतां करू काय आणि
जाऊ कोठे? असें बोलून मोठा उसासा टाकून खालीं बसला.

संजीवक—मी काय करतों तें तुला ठाऊक आहेच. तरी मित्रा.
काय मनांत आहे तें सविस्तर सांग.

दमनक हळूच कानांत सांगतो. राजाने विधासाने सांगितलेली गोष्ट सांगूनये. परंतु तू आमच्या सांगण्यावरून येथे येऊन राहिलास याकरितां ईश्वराला भिजून म्यां तुझे हित असेल तें सांगितले पाहिजे. एक. हा राजा तुजवर रागावला आहे; त्याने मला गुप्तपणे सांगितले की, संजीवकालाच मारून आसांला घाडून संतुष्ट करतो. हे ऐकून संजीवकाम फारच दुःख झाले.

दमनक—दुःख करून काय करावयाचे? आलेल्या प्रमंगास योग्य असेल ते करावे.

संजीवक—(क्षणभर विचार करून) हे खरे, हाटले आहे, म्हिया दुर्जनांम वश होतात, राजा दुष्टांम आश्रय देतो. कृपणांम द्रव्य मिळते, आणि पात्रम पर्वतावर व समुद्रावर पडतो.

(मनांत) न जाणो कदाचित् कोणा दुष्टाचेच कृत्य असेल. हे व्यवहारांत निर्णय करणे मंत्रे विकट आहे. कारण,—

वायकांच्या डोळयांत काजल घातले ह्याणजे चांगले दिसते; त्याप्रमाणे किंवेक दुर्जन मोळ्याजवळ अमल्यामुळे चांगले वाटतात.

पुनः विचार करून ह्याणतो. हे फारच वार्दूट आहे.

राजाची प्रथवाने मेवा केली नरी तो मंतुष्ट होत नाही. यांत काय आश्रय आहे? परंतु मेवा करून शत्रु होतो हे मात्र अपूर्व आहे.

आनं याविषयी यव करणे कठिण आहे. कारण,—

जो कारणाने रागावतो, तो ने कारण नाहीमें आल्यावर चांगला होतो; परंतु विनाकारण द्रेप करणारे ज्याचे मन आहे, त्याचा मंतोपलोक कमा टेविरील?

म्यां राजाचे काय वार्दूट केले? किंवा राजे कारणाशिवायच अपकार करतात.

दमनक—असेच खरे, एक—

एकादा, शहाणे प्रातिनि करणारे अशांनी उपकार केला नरा. द्रेप करितो; दुमल्यांनी अपकार केला नरा त्यांवर प्रातिनि करितो; ज्यांची वृद्धि स्थिर नाही अशांचे यांपेक्षां चमक्कारिक आचरण ते कोणते? मेवा करणे फार कठिण आहे. ते योग्याम देवील माधावयाचे नाही.

दुसरे,—

दुष्टांवर शेंकडॉ उपकार केले नरी व्यर्थ; मुख्याम शेंकडॉ चांगल्या गोष्टी सांगिनल्या नरी व्यर्थ. आणि अप्रवृद्धांम शंभर वेळां शिकविले तरी व्यर्थ.

आणखी,—

मुलांत साप, फुलांवर भ्रमर, खांद्यांवर वानर, शिखरावर आस्वल
याप्रमाणे चंदनतसुचा एकही अमा भाग नाहीं कीं, जो अतिदुष्ट घा-
नुकांनी व्यापिलेला नाहीं.

हा राजा बोलण्यांत मोठा गोड परंतु पोटांत मोठा विषारी आहे.
दुरुन पाहतांक्षणींच हात पुढे करणे, प्रेमाश्रु आणणे, आपल्या बैठ-
कीवर वसविणे, गाढ आलिंगन देणे, गोड गोष्टी सांगणे, विचारिले
अमतां मन लावून पेकणे, याप्रमाणे बाहेरुन गोड परंतु आंतून वि-
रांने भरलेला अमा हा कपटांने परिपूर्ण नवाच नाटकप्रकार दुर्ज-
नांनी काढिला आहे, यास काय ह्याणावे?

ह्याटले आहे,—

दुम्तर समुद्र तरण्यास मीका, अंधकाराचा नाश करण्यास दिवा,
वारा नाहींसा झाला तर पंखा, माजलेल्या हत्तीस ताळ्यावर आण-
ण्यास अंकुश, याप्रमाणे अशी पृथ्वीवर एकही गोष्ट नाहीं कीं, ज्या-
विषयीं व्रह्मदेवांने तजवीज केली नाहीं. मला असें वाटते कीं, दुर्ज-
नांचे मनोधारण करण्याचा उपाय योजण्याविषयीं व्रह्मदेवाचा देवील
उद्योग व्यर्थ झाला.

संजीवक—(पुनः शास टाकन) शिव शिव! मी गवत खाणारा.
माझा मिहांने द्वेष करावा काय? कारण,— ज्यांचे इव्य सारखे, वल
सारखे, त्यांमध्येच भांडण किंवा मैत्री होणे टीक आहे. लहानमोळ्यां
मध्ये भांडण किंवा मैत्री होणे योरथ नाहीं.

(पुनः विचार करून) मजविषयीं राजांचे मन कोणीं कसे वाईट
केले असेल ते समजत नाहीं; तरी एकदा मन विघडले ह्याणजे त्यापा.
सून भ्याले पाहिजे. कारण,—

सफटिकाच्या कड्याप्रमाणे राजांचे चिन्त आहे. ते एकदा फुटले ह्या-
णजे पुनः घडण्यास कोण समर्थ आहे?

दुसरे,—

वज्र आणि राजतेज हीं दोन कार भयंकर आहेत. परंतु एक एके
ठिकाणी पडते, आणि दुसरे एकदम पुष्कळ ठिकाणी पडते.

असे आहे तर आतां युद्धांत मरणे बरे, परंतु त्याच्या आजेत राहणे
टीक नाहीं. कारण,—

आपण मेला असतां स्वर्गासि जातो, शत्रु मेला तर सुख प्राप्त होते.
हे दोनही गुण द्याराला चांगलेच आहेत. ही युद्धाची बेळ आहे.

युद्ध न केले असतां खास मरायाचेच; युद्ध केले असतां वांच-
व्याचा संशय आहे; अशा वेळेमच युद्ध करावे असें शहाणे ह्य-
जतात.

दुसरे,—

युद्ध न करून आपला कोणताही फायदा नाहीं, असें समजले ह्य-
णजे शहाणा शत्रुंशीं युद्ध करून मरून जातो.

जय आला तर लक्ष्मी प्राप्त होईल, मेला तर अप्सरा मिळेल, देह
ध्यणभंगुर आहे, तर रणांत मरण्यास काय हरकत आहे?

याप्रमाणे विचार करून संजीवक ह्याणाला, मित्रा, तो मला मार-
णार आहे असें कसं समजावे?

दमनक—जेव्हां पिंगलक शंपृट उभारून पाय उचलून आ पमरून
तुजकडे पाहील, तेव्हां तुर्ही आपला पराक्रम दाखीव. कारण,—

बळकट असूनही निस्तेज आला ह्याणजे त्याचा पराभव कोण करणार
नाहीं? पहा, विस्तव विझाल्यावर राखेच्या दिगावर लोक निःशंकपणे
पाय देतात.

परंतु हें सर्व अगदीं गुप्त रीतांने करावे, नाहीं तर तू आणि मी दो-
घेही नाहींसे होउ. असें बोलून दमनक करटकाजवळ गेला.

करटक—काय आले?

दमनक—त्यांची फुटाफृट आली.

करटक—यांत काय संशय? कारण,—

दुष्टांचा भाऊ कोण? फार मागितल्यावर कोणास राग येणार
नाहीं? धनांने कोणास संतोष होत नाहीं? आणि दुष्कर्मामध्ये कोण
पंढित नाहीं?

दुसरे,—

लुचे जे आहेत ते आपल्या भरभराईकरितां श्रीमानास दुराचरणी
करितात. अग्नि ज्याचा आश्रय करितो त्याचा नाश करितो. त्याप्रमाणे
दुष्टांची संगति काय करणार नाहीं?

नंतर दमनक पिंगलकाजवळ जाऊन ह्याणाला, महाराज, तो दुष्ट
आला, तयारीत रहावे. असें सांगून त्यांने बैलास सांगितल्याप्रमाणे
सिंहाचे रूप करविले. संजीवकांने येऊन ते पाहिल्यावर आपल्यास
योग्य असा पराक्रम केला. तेव्हां त्या युद्धांत पिंगलक संजीवकास

मारुन दमून शोकयुक्त वसला आणि ह्याणाला, म्यां फार वाईट कर्मे केले. कारण,—

राज्याचा उपभोग लोक करितात, पातक मात्र राजा भोगतो. हत्तीला मारण्यानें सिंहास पातक लागते, परंतु त्याच्या मम्कांतील मोरीं दुसऱ्यासच मिळते.

दुसरे,—

राज्याचा भाग नाहींसा होणे आणि बुद्धिमान् सेवक नाहींसा होणे या दोहोंमध्ये सेवकाचा नाश हा राजास मरणासारखा आहे. राज्य गेले तर पुन्हा मिळेल, परंतु चांगला सेवक पुनः मिळणे कठिण.

दमनक—महाराज, शत्रुला मारुन शोक करीत वसणे हा नवीनच प्रकार आहे. कारण,—

प्राण घेण्यास इच्छितो तो बाप, भाऊ, मित्र अमला तरी आपले हित इच्छिण्यान्या राजानें त्याचा वध करावा.

आणखी,—

धर्म, अर्थ, काम, यांचे तत्त्व जो जाणतो तो अतिकरुणायुक्त असणार नाहीं. जो अतिक्षमाशील आहे त्यास हातावरचा घांस देखील खातां येणार नाहीं.

शत्रु आणि मित्र यांवर सारखी क्षमा करणे हे संन्याशास भूषण आहे. अपराध्यांस क्षमा करणे हे राजास मोठे दृष्टण आहे.

दुसरे,

राज्यलोभानें किंवा गर्वानें जो धन्याचे पद ध्यावयास इच्छितो त्यास प्राणत्याग हे एकच प्रायश्चित्त आहे, दुसरे नाही.

आणखी,—

दयालु राजा, सर्वभक्षी व्राह्मण, स्वाधीन नसलेली श्री, वाईट स्वभावाचा मित्र, प्रतिकूल चाकर, उन्मत्त अधिकारी, हे सात आणि आठवा उपकार न जाणणारा हे टाकून घावे. ह्याटले आहे,—

खरी, खोटी, कठोर, मृदु, घातकी, दयालु, लोभी, उदार, नेहमीं खर्च करणारी, आणि पुष्कळ रत्ने व द्रव्य मिळविणारी, अशी वेश्ये-प्रमाणे राजनीति बहुरूपी आहे.

याप्रमाणे दमनकानें सांवन केल्यावर पिंगलक स्वस्थ झाला. दमनकही संतुष्ट होउन महाराजांचा विजय असो, सर्व जगाचे कल्याण असो, असे ह्याणून स्वस्थ झाला.

विष्णुशर्मा—तुहीं सुहङ्गद ऐकिला ?

राजपुत्र—तुमच्या कृपेने ऐकिला. आह्यांस आनंद झाला.

विष्णुशर्मा—आणखी हेही असो.

तुमच्या शत्रूंच्या घरी मित्रांची फुटाफूट होवो, काळाने ओढिल्या प्रमाणे नेहमीं दुष्ट नाश पावोन, संपूर्ण लोक संपत्ति आणि सुख यांने युक्त होवोन, आणि या सुंदर कथेने अज्ञजनांस मुद्धां आनंद होवो.

सुहङ्गद समाप्त.

विग्रह.

पुनः गोष्टींच्या वेळेस राजपुत्र ह्यणाले, महाराज, आही राजपुत्र आहो याकरितां विग्रह (लडाई) ऐकण्याची आमची इच्छा आहे.

विष्णुशर्मा—जर तुद्यांस आवड असेल तर सांगतो. विग्रहाचा हा पहिला श्लोक आहे.

हंसांशीं युद्ध मोरांचे चालनां तुल्यविक्रम ॥

काकांनीं वंचिले हंस शत्रूंच्या घरि राहुनी ॥ १ ॥

राजपुत्र—हें कसें?

विष्णुशर्मा सांगतो. कर्षुरद्वीपामध्ये पद्मकेलि नांवाचे सरोवर आहे. तेथें हिरण्यगर्भ नांवाचा राजहंस रहात असे. त्यास सर्व पक्ष्यांनीं जमून आपल्या राज्याचा अधिकार दिला. कारण, चांगला अंगल करणारा राजा नसला तर, नावाडी नसला ह्यणजे जशी नाव समुद्रांत दुडते, त्याप्रमाणे प्रजा दुडून जाईल.

दुसरे,—

राजा प्रजेचे रक्षण करितो, प्रजा राजाची भरभराट करिते, यामार्ठी भरभराटीपेक्षां प्रजेचे रक्षण अधिक हितकारक आहे. ते नसेल तर जे आहे ते नाहींच ह्यटले पाहिजे.

एका समयीं हा राजहंस कमलांच्या विर्मार्ण पलंगावर बसला होता, सभोवतीं पदरचे लोक उभे होते, इतक्यांत तेथें एक दीर्घमुख नांवाचा बगळा देशांतराहून आला आणि नमस्कार करून उभा राहिला.

राजहंस—दीर्घमुखा, तू दुसऱ्या देशाहून आला आहेस, बातमी सांग.

दीर्घमुख—महाराज, मोठी बातमी आहे, ती सांगण्याकरितां लवकर आलो, ऐकावी. जंतुद्वीपामध्ये विन्ध्य नांवाचा पर्वत आहे. तेथें चित्रवर्ण नांवाचा मोर पक्ष्यांचा राजा रहातो. मी वणव्यानें जळून गेलेल्या अरण्यांत फिरत असतां त्याचे सेवक कितेक पक्षी फिरत होते त्यांनी मला पाहिले आणि तू कोटून आलास असें मला विचारिले. तेच्हां म्यां सांगिनले; कर्षुरद्वीपाचा चक्रवर्तीं जो हिरण्यगर्भ राजहंस त्याचा मी सेवक आहें; मौजेने दुसरा देश पहावयास आलो. हें ऐकून ते पक्षी ह्यणाले, या दोन देशांमध्ये आणि राजांमध्ये श्रेष्ठ कोणता? म्यां ह्यटले, अं:, असें काय ह्यणतां? यांत मोठे अंतर आहे.

कारण कर्पूरदीप ह्यणजे केवळ स्वर्ग, आणि राजा ह्यणजे साक्षात् इंद्रच. या मारवाडांत राहून तुळी काय करिता? चला आमच्या देशांत. नंतर माझे बोलणे ऐकून सर्व रागावले, ह्याटले आहे,—

मृग्वीम उपदेश केला असतां शांति न होतां उलटा राग येतो. मापास दृथ पर्जिले तर विषाची वृद्धि होते.

दुसरे,—

शाहाण्याम उपदेश करावा, मृग्वीम कर्पीही करू नये. वानरांला उपदेश करून पक्षी म्यानभ्रष्ट झाले.

राजहंस—हे कमें?

दीर्घमुख—नर्मदेच्या कांडी मोठा एक शेवरीचा वृक्ष होता. त्यावर घरटी करून पक्षी पर्जन्यकाळीमुळा मुखाने रहात असत. एका समर्थी वर्षाकाळी ठग येऊन मोठा पाऊस पडला. तेव्हां वानर झाडाखाली वसून थेंडीने कुट्टकुट्टन आहेत असें पाहून दयने पक्षी ह्याणाले, वानरहो ऐका.

तुम्हारा चौंचीनी गवत आणून आदीं घरटी केली; तुम्हांना हात-पाय असून असे कों कुट्टकुट्टना?

हे ऐकून वानर ह्याणाले, काय हो, हे पक्षी म्बम्ब निवान्यांत घर-आंमध्ये वसून आमचा निदा करितात. पाऊस थांवृदे तर म्वरा. नंतर पाऊस उभान्यावर वानरांनी आडांवर चढऱ्या मर्व घरटीं मोऱ्यून पक्षीयांची अंडी खाली पाडिली. ह्याणून मी ह्याणतो की, शाहाण्यालाच उपदेश करावा, मृग्वीला करू नये.

राजहंस—नंतर त्यांनी काय केले?

दीर्घमुख—नंतर ते पक्षी रागाने ह्याणाले, राजहंसाला राजा कोणी केले? मीही क्रोधाने ह्याणालों की, तुमच्या मोराला कोणी राज्य दिले? हे ऐकून ते मर्व मला मारण्याम उठले. नंतर म्यांही आपला पराक्रम दाखविला. कारण,—

इतर प्रमंगी म्हियांम जशी लज्जा भूपणास्पद होते त्याप्रमाणेच पुरपांम क्षमा शोभते. परंतु मुरगतकाळी म्हियांनी लज्जा सोडिली पाहिजे, तसा पुरुषांनी पराजयाच्या वेळेम पराक्रम केला पाहिजे.

राजहंस हंसून ह्याणाला, आपल्या आणि दुसर्याच्या बळाची तुलना करून जो अंतर जाणत नाही, त्यास शत्रु पीडा देतात.

दुसरे,—

गाढव वाघाचें कातडे पांघरून पुष्कल दिवस शेतांत चरत असे; परंतु मूर्खपणानें शब्द केल्यासुके तो मृत्यु पावला.

बगळा—हे कसे?

राजहंस—हमिनापुरांत विलास नांवाचा परीट राहत असे. त्याचा गाढव ओळें वाहतां वाहतां मृतप्राय झाला. तेव्हां परिटांने अंगावर वाघाचें कातडे वालून त्यास एका शेतांत सोडिले. त्यास पांघरून शेतकरी वाघ आला असे समजून दूर पलाले. नंतर एक शेतकरी कांबळा पांघरून तीरकमठा तयार करून आड उभा राहिला. गाढवही यथेच्छ धान्य खाऊन भला गलेलष्ट बळकट झाला होता, त्यासुके दुरून कांबळा पांघरलेल्या शेतकन्यास पाहून त्यास वाटले की, ही गाढवी आहे. त्यासुके मोळ्यांने ओरडून तो तिकडे चालला. त्याच्या शब्दावरून हा गाढव आहे असे कळले; तेव्हां शेतकन्यांनेही त्यास महज मारून टाकिले. ह्याणून मी सांगितले की, मूर्खपणानें शब्द करून गाढव मेला.

दीर्घमुख—नंतर ते पक्षी ह्याणाले, रे दुष्टा पाप्या बगळ्या, आमच्या देशांत राहून आमच्या राजाची निंदा करितोम काय? आतां तुझी क्षमा करणे योग्य नाहीं. असे ह्याणून मला चोंचाने टोंचून ह्याणाले, पहा रे मूर्खी, तो राजहंस फार भळ, त्याला राज्याधिकार कोटला? कारण, फार अशक्त असतो त्यास हातांतले द्रव्यसुद्धां राखितां येत नाहीं, त्याने पृथ्वीचे रक्षण कसे करावे? आणि त्याला राज्य तरी काय करावयाचे? तू विहिरींतल्या बेडकासारखा गैरमाहित आहेस, ह्याणून, आद्यांस त्याकडे जाण्यास सांगतोस. ऐक,—

ज्यावर फळे पुष्कल, ज्याची छाया मोठी, अशा मोळ्या झाडाचा आश्रय करावा; जरी नशीवाने फळ मिळाले नाहीं, तरी सावली तर कोणाच्याने नाहींशी करवणार नाहीं.

दुसरे,—

नीचाची सेवा करू नये, मोळ्याचा आश्रय करावा. दारूवालीच्या हातांत दृध असले तरी लोक दारूच ह्याणतात. आणार्ही,

मोठा हत्ती लहान आरशांत लहान दिसतो, त्याप्रमाणे पुष्कल गुण अंगी असले तरी ते वाईटाच्या संगतीने नाहींतमे होतात.

आणखी,—

राजा अतिसमर्थ असला तरी युक्तीने कार्यसिद्धि होते. चंद्राची युक्ति करून सम सुखी झाले. तेव्हां म्यां विचारिले हें कसे?

पक्षी—कोणी एका काळी वर्षीक्रतुंतही पाऊस न पडल्यामुळे हत्ती तान्हेनें व्याकुल होऊन कलपाच्या मुख्याम्य द्याणाले, महाराज, आतां आमच्या उपजीवनाची वाट काय? भुद्र प्राण्यांम्यसुद्धां पाणी मिळत नाही. आहांम्य तुचकळया मारण्यास पाणी मिळत नाही; त्यामुळे आहीं भेल्यामारग्वे झालो आहों. आतां काय करावें? जावें कोठे? नंतर त्यांच्या राजाने त्यांम्य जवलच एक तलाव दाखविला, तेथें ते राहू लागले. तेव्हां तळयाच्या कांठीं राहणारे समे त्यांच्या पायांच्यालीं चिरडून मरू लागले. तेव्हां शिर्लामुख नांवाच्या सशास वाटले. तान्हेनें व्याकुल झालेला हत्तींचा कलप रोज येथे येणार, यामुळे आमचा कुलक्षय होणार. यास विजय नांवाचा समा द्याणाला, कांहीं खेद करू नका. मी हा त्राय दूर करण्याची तजरीज करितो. अशी प्रतिज्ञा करून तो चालला. वाटीने जात असतां तो आपल्या मनांत द्याणाला, हत्तीच्या कलपापुढे उभे राहून काय बोलावें? कारण,

हत्ती म्पशीनेंच मारितो, माप वाय घेऊनच मारितो, राजा पलत असतां मारितो, आणि दुर्जन हंसत हंसत मारितो.

यामार्ठी मी पवंताच्या शिखरावर उभा राहून कलपाच्या मुख्याशीं बोलतों. तसें केल्यावर कलपाचा मुख्य त्याम्य द्याणाला, कोणरे न? कोटून आलाम? तो द्याणाला, मी समा. मला चंद्राने तुमच्या जवल पाठविले आहे.

हत्ती—काय काम आहे ते सांग.

विजय—शस्त्र उगारिले तरी दृत स्वें बोलत नाही. दृतास मासेनये असे अगल्यामुळे तो खेरेच बोलतो.

यामार्ठी मी चंद्राच्या आज्ञेने सांगतों ते एकावें. ह्या चंद्रमरोवरावर राहणाऱ्या सशांम्य तुर्हीं पीडा दिली, हें फार वाईट केले. ह्या सशांम्य आहीं पुष्कल दिवसांपामूळ पाळिले आहे. ह्यानंच मला शशांक असे द्याणतात. याप्रमाणे दृताचे भाषण एकतांच तो कलपाचा मुख्य द्याणाला, महाराज, हें अज्ञानाने झाले; पुनः असे करणार नाहीं.

ससा—हें खेरे अमेल तर ह्या यरोवर्गांत शशांक द्याणजे चंद्र रागाने कांपत आहे त्याम्य नमस्कार करून प्रसन्न करून जा.

नंतर त्यांने हस्तिनायकास नेऊन त्या सरोवरांतले चंचल चंद्रविव दाखविले, आणि ह्यटले, महाराज, अज्ञानांने यांने अपराध केला, याकरितां यास क्षमा करावी. हा पुनः असें करणार नाही. असें ह्याणून त्याला लावून दिले. याकरितां आही ह्याणतों कीं, युक्तीने काय सिद्धीस जाते.

नंतर म्यां ह्यटले, तो आमचा राजा राजहंस मोठा पराक्रमी आहे. तो त्रैलोक्याचा देखील राजा होण्यास योग्य आहे. नंतर, दुष्टा आमच्या देशांत कां आलास? असें ह्याणून त्यांनी मला चित्रवर्ण राजाजवळ नेले. तेथें राजापुढे मला उभा करून राजास नमस्कार करून ते ह्याणाले, महाराज, आही बोलतो इकडे लक्ष असावे. हा दुष्ट बगळा आमच्या देशांत फिरत असून महाराजाच्या चरणांची निंदा करिता.

चित्रवर्ण—हा कोटून आला?

ते ह्याणाले, हिरण्यगर्भ नांवाच्या राजाचा सेवक हा आहे. कर्पूर-दीपाहून येथे आला. नंतर मला चित्रवर्णाचा प्रधान जो गृध्र त्यांने विचारिले, तेथें मुख्य प्रधान कोण आहे? म्यां सांगितले, सर्वशास्त्रांमध्ये निपुण असा सर्वज्ञ नांवाचा चक्रवाक आमच्या राजाचा प्रधान आहे.

गृध्र—योग्यता आहे, तो स्वदेशांतीलच आहे. कारण,—

स्वदेशांतला, कुलाचाराने युक्त, प्रामाणिक, शुद्ध, मसलत जाणणारा, निर्वसनी, सदाचरणी, विद्वान् असून व्यवहार जाणणारा; चांगल्या घराण्यांतला, चतुर, द्रव्याची वृद्धि करणारा, असा राजांने प्रधान नेमावा.

नंतर शुक (पोपट) ह्याणाला, महाराज, कर्पूरदीपादिक लहान देश जंबुद्धीपांतलेच समजावयाचे. तेथेंही महाराजांच्या चरणाचे आधिपत्य आहेच.

चित्रवर्ण—खरी गोष्ट आहे. कारण,—

राजा, उन्मत्त, बालक, वेढा, धनानें गर्विष्ट झालेला, हे मिळण्यासारखे नसतें त्याचीही इच्छा करितात; मग मिळण्यासारखे आहे त्याविषयीं काय सांगावे?

म्यां ह्यटले कीं, बोलण्यानेंच जर आधिपत्य प्राप्त होते, तर मग जामचा राजा जो हिरण्यगर्भ याचेंही आधिपत्य जंबुद्धीपावर आहे.

शुक—हे कसे ठवावे?

म्यां सांगितले हैं ठरविण्यास मुद्दच केले पाहिजे.

चित्रवर्ण—(हंसून) आपल्या राजाकडे जाऊन त्यास तयार कर मी बोललो; आपलाही दृत पाठवावा.

राजा—कोण दृत होऊन जाणार? कारण,—

धन्यावर भेणि करणारा, गुणी, शुद्ध, हुशार, प्रौढ, निर्व्यसनी, क्षमाशील, ब्राह्मण, दुसन्याचें मर्म जाणणारा, आणि विद्वान्, असा दृत असावा.

गृध—असे पुण्यकल आहेत. परंतु ब्राह्मणच पाठवावा. कारण,— तो राजाचें हित करितो, धनाची इच्छा करीत नाही. शिवाच्या संगतीने देखील काळकृत विषाचा काळेपणा जात नाही, त्याप्रमाणे हलक्या जातीचा मनुष्य मोळ्याच्या आश्रयानेमुद्दां चांगला होत नाही.

चित्रवर्ण—अमें आहे तर शुकानेंच जावें. शुका, त्वां जाऊन आमच्या दृच्छेप्रमाणे मांगावें.

शुक—आपली आज्ञा मान्य आहे. परंतु हा बगळा दुष्ट आहे; यावरोबर मी जात नाही; हाटले आहे,—

दुष्ट दुष्कर्म करिनो आणि माघूला त्याचें फळ भोगावें लागते; रावणाने मीता चोरिली आणि समुद्राच्या उरावर धोंडे पडले.

दुमरे,—

कधीही दुर्जनाजवळ बसू नये, व त्यावरोबर जाऊ नये. कावळयाजवळ बसन्यामुळे हंसाचा नाश झाला, आणि कावळयावरोबर गेल्यामुळे लाव्याचा नाश झाला.

चित्रवर्ण—हे कमे?

शुक—उज्जनीच्या वाटेवर एक पळमाचें आड आहे. त्यावर हंस आणि कावळा रहात होते. उन्हाळयांत कोणा एका वेळीं कोणी वाट-मरु थकल्यामुळे हातांतला निरकमया जवळ टेवून त्या दृश्याम्बाली निजला. कांहीं वेळाने त्याच्या तोंडावरची मावळी गेली. त्याच्या तोंडावर उन्ह आले, अमें पाहून झाडावरच्या हंसाने पंख परमरून पुनः त्याच्या तोंडावर मावळी केली. तेब्हां गाढ झोप लागून स्वस्थ झाल्यामुळे वाटसराने झोपेंत आ परमरला. स्वभावत: दुष्ट असन्यामुळे कावळयास हें सुख महन न होऊन तो त्याच्या तोंडांन शिहून पकडून

गेला. वाटसरू जागा होऊन पहातो तों हंस त्याच्या दृष्टीम पडला. तेव्हां तिरकमठा घेऊन त्यांने त्यास ठार केले.

लाभ्याची गोष्ट.

एके वेळीं गरुडराजाचे दर्शन घेण्याकरितां सर्व पक्षी समुद्रतीरी चालले, तेव्हां लावा कावळयावरोवर जात होता. निकटून एक गवळी दृश्याचे भांडे डोक्यावर घेऊन जात होता. त्या भांड्यांतील दहीं कावळा वारंवार खात असे. नंतर दृश्याचे भांडे ठेवून गवळयानें वर पाहिलें तों कावळा आणि लावा त्याच्या दृष्टीम पडले, तेव्हां तो त्यांम मारूं लागला. तेव्हां कावळा पढून गेला. लाभ्यानें कांहीं अपराध न केल्यामुळे तो स्वस्य चालत होता, त्यास गवळयानें ठार मारिले. हाणून भी सांगतों कीं, दुर्जनावरोवर वसूं नये, व जाऊंही नये.

म्यां हाटले, राधुभाऊ, असें कां बोलता? मला जसे महाराजांचे चरण तसेच आपले.

शुक—हे खरे. पण,—

भल्याच वेळेम वृक्षाम कुले आलीं हाणजे दुश्मिन्ह वाढून जमें भय वाढतें, त्याप्रमाणे दुर्जनानें चांगलीं गोड भाषणे केलीं तरी त्यां पासून भीति उत्पन्न होते.

तुझ्या बोलण्यावरूनच तु दुर्जन आहेय असे समजले. कारण ह्या दोघां राजांच्या कलहाम तुझे बोलणेच कारण. आपलाच दोष असला तरी मूर्ख सल्हा करून संतुष्ट होत नाहीं.

नंतर राजानें चालीप्रमाणे सक्कार करून माझी रवानगी केली. शुक्ही माझ्या पाठीमागून येत आहे. हे सर्व कळविले, आतां जे करणे असेल ते करावे.

चक्रवाक—(हंसून) महाराज, दुसऱ्या देशांत जाऊनदेखील बगळ्याने आपल्या सामर्थ्यप्रमाणे कामगिरी बजाविली. परंतु महाराज, मूर्खांचा स्वभावच हा. कारण,—

शहाण्याचे असे मत आहे कीं, शेंकडों तोटे सोसावे, परंतु भांडे नये. कारणाशिवायदेखील कलह करणे हे मूर्खांचे लक्षण आहे.

राजा—ज्ञात्या गोष्टीची निंदा करून काय उपयोग? आतां काय करावे त्याची तजवीज काढा.

चक्रवाक—एकांतीं सांगेन. कारण.—

वर्ण, आकार, प्रतिष्ठानि, नेत्र आणि मुख यांचे विकार, येणेकरून मनांतील समजाते.

नंतर राजा आणि प्रधान तेथें राहिले, इतर लोक दुसरीकडे गेले. तेहांचे चक्रवाक द्याणतो, मला असें वाटते की, आमच्या पद्रच्या सेवकास वळवून हे कोणी तरी केले असावें. कारण,—

कोणाम रोग झाला द्याणजे वैद्याय बरे वाटते, धनी संकटात पडला द्याणजे चाकराचे हित होते, मुखीपासून विद्रान आपले काम साधून घेतात. आणि मद्रमाच्या योगाने मायु उपजीविका करितात.

राजहंस—असो, कारणाची चौकशी मागृन करितां येहूल. तर्तु काय करावें याची योजना करावी.

चक्रवाक—दृत पाठवून शत्रु काय करीत आहेत, त्यांचे सैन्य किंती आहे. वर्गंर मज़कूर समजून ध्यावा. द्याटले आहे,—

आपल्या व दुसऱ्याच्या राष्ट्रामध्ये काय चालले आहे, हे पाहण्याम राजाय दृत हाच डोळा आहे. तो ज्याम नाही, तो अंथ होय.

दृतावरंवर दुसरा एक विधासू पाठवावा. दृताने तेथे राहून राजा काय करितां त्याची गुप्तपणे वातमी काढून दुसऱ्याजवळ मांगृन त्याम इकडे पाठवावें. ह्याटले आहे.—

दृताने तपस्यांची सोंग धेतलेले दुनंर लोक वरंवर धेऊन तीर्थ, आश्रम, देवालये, हृत्यादि ठिकाणी रहावें.

गुप्तर्तीने ज्याम पाण्यावर अथवा जमिनीवर संचार करितां येहूल. असा दृत असावा. याकरितां या ब्रगळ्यामच पाठवावें. असाच कोणी दुसरा बगळा त्यावरंवर पाठवावा. त्याच्या घरचे लोक असतील त्यांनी राजवाड्यांन येऊन रहावें. परंतु महाराज, हे देखील गुप्तर्तीने करावें. कारण,—

ममलत सहा कार्णी गोर्ली, किंवा नित्रविषयीं वातमी उरुली द्याणजे फुटने, याकरितां राजाने आपण व दुसरा कोणी तरी एक धेऊन ममलत करावी.

आणवी,

ममलत फुटल्यामुळे राजाय ज्या अडचणी येतात, त्या दूर करितां येत नाहीत, असें नीति जाणणाऱ्यांचे मत आहे.

राजा—(विचार करून)—भ्यां एक चांगला दृत योजिला आहे.

प्रधान—तर मग रणांत विजय मिळाला ह्याणून समजावें.

इतक्यांत द्वारपाळ येऊन मुजरा करून ह्याणाला, जंबुदीपा आलेला शुक दारांत उभा आहे. हें ऐकून राजा आणि प्रधान एक कांकडे पाहूं लागले.

चक्रवाक—त्यास वाढ्यांत घेऊन जावें. मग राजाची भेट होईची हें ऐकून चोपदार त्यास वाढ्यांत घेऊन गेला.

राजा—लढाई तर उपस्थित झालीच.

चक्रवाक—एकदम लढाई करणे ठीक नाही. कारण,—

जो विचार केल्याशिवाय राजास एकदम आपले स्थान सोडून युद्धास जाण्यास सांगतो: तो प्रधान ह्याणावा काय?

दुसरे,—

दोघे युद्ध करू लागले ह्याणजे कोणाचा जय होईल याचा नियम नाही; यासाठी युद्धानें शत्रूंस जिंकण्याचा यत्न कधीं करू नये.

आणखी,—

साम, दान, भेद हीं वेगळालीं किंवा सर्व योजून युद्ध न करिनां, शत्रूंस स्वाधीन करण्याचा यत्न करावा.

दुसरे,—

युद्ध पाहिले नाहीं तोपर्यंत सर्व लोक सुखी आहेत. दुसऱ्यांचे मामधर्य दृष्टीस पडले नाहीं तोपर्यंत गर्विष्ट कोण होणार नाहीं?

आणखी,—

पाचरेचे लांकूड ज्याप्रमाणे धोंडा उचलिते त्याप्रमाणे प्राण्याच्याने उचलवत नाहीं, अल्प उपायानें मोठे कार्य साधावें हेंच मसलतीचे मोठे फळ होय.

असें आहे तरी लढाई करावी लागणार असें समजून चालावें.

कारण,—

महाराज, योग्य वेळी उद्योग केला ह्याणजे कृषि सफल होते त्याप्रमाणे विचारानें नीति लवकर सफल होते.

दुसरे,—

संकट दूर असले ह्याणजे भिणे, परंतु जवळ आले ह्याणजे शौर्य दाखविणे, आणि गुदरत्यास धैर्यानें सोसणे, हा मोठ्यांचा गुण होय.

आणखी,—

तापटपणा हे मर्वकार्यसिद्धीचिं विष्णु आहे. पाणी फार थंड आहे तरी तें पर्वतांस फोटीत नाहीं काय ?

तशांत हा चित्रवर्ण राजा मोठा बलाढ्य आहे.

बलवानाशीं युद्ध करू नये अशी नीति आहे. असें असून लोक हत्तिविरोद्ध दांडगाई करू लागले तर त्यांचा नाश होईल.

दुसरे,—

वेळ आल्याशिवाय शत्रुंवर जाईल तो मूर्ख होय. बलवानाशीं कलह करणे हे किड्याला पंख येण्यासारखे आहे.

आणखी,—

नीति जाणणाऱ्यांने कांमवाप्रमाणे पोटांत पाय घालून मारमुळां सोसावा; वेळ आली ह्याणजे सापाप्रमाणे उढावें.

नदीचा पूर, झाडे व गवत या दोहोसहा उपटिनो, त्याप्रमाणे उपाय जाणणारा जो आहे, तो लहानसोळ्या शत्रुंम जिकण्यास मारखाच समर्थ होतो.

याकरितां किला तयार होईपर्यंत त्याच्या दृतांशींही नीट बोलून त्यास येण्येच टेवून घ्यावें. कारण,

तटावर जर एक योद्धा अमला तर तो शंभरांवरोद्धर लढेल, शंभर अमले तर ते लाख योद्धांम पुरतील. याकरितां किल्याची योग्यता नोटी आहे.

आणखी,—

ज्या देशांत किला नाहीं, तो कोणव्या शत्रुंम जिकितांयेणार नाहीं ? ज्या राजाजवळ किले नाहींत, तो नावेत्रन पडलेल्या सनुल्याप्रमाणे निराश्रित होय.

किला विर्माण व आंत प्रवेश करण्यास विकट असा वांधून त्यास मोटा स्वेदक व उंच तट करावा; आंत यंत्रे, पाणी, डोंगर, मेदान, आडी, धन, धान्य, नेल, नृप, हीं अस्याची.

राजा, प्रधान, मित्र, कोश, गष्ठ, किला, मेन्य, हीं परम्परांम उपयोगी असल्यामुळे राज्याचीं मात अंगे आहेत असें ह्याटले आहे.

किलेदार, मेनापति, कोशपति, भूमिपति, दृत, गुरु, ज्योतिर्पी, वैद्य, ह मंत्री होत.

राजहंस—किला तयार करण्यास कोणास सांगावें?

चक्रवाक—जो ज्या कामांत हुशार त्यास तें काम सांगावें. शा-खज असूनही काम केलेले पाहिले नसलें तर त्यास कांहीं सुचत नाहीं. याकरितां सारसास बोलवावें. [बोलावणें गेल्यावर सारस आला. त्यास राजहंस ह्याणाला,] सारसा, किला लवकर तयार कर.

सारस—(नमस्कार करून) महाराज, किला तयारच आहे. या मोळ्या सरोवरामुळे आपले द्वीप किल्याप्रमाणेंच आहे, येथे सामग्री-मात्र भरपूर केली पाहिजे. कारण,—

सर्वसंग्रहांपेक्षां धान्यसंग्रह उत्तम होय. तोंडांत रब घातलें तर जीव वांचत नाहीं.

दुसरे,—

सर्व रसांमध्ये भीट हा उत्तम रस होय. त्यावांचून पदार्थ शेणासा-रखा आहे.

राजहंस—लवकर जाऊन सर्व तयारी कर.

इतक्यांत चोपदार येऊन ह्याणाला, महाराज, सिंहलद्वीपाहून मे-घवर्ण नांवाचा कावळा आपल्या मंडळीसहवर्तमान येऊन दारांत उभा आहे, महाराजांच्या चरणांचे दर्शन घेण्यास इच्छितो.

राजहंस—कावळे सर्वज्ञ असून मोठे माहितगार आहेत, याक-रितां ते आपल्या जवळ असावे असें वाटते.

चक्रवाक—महाराज, खरें, परंतु कावळा स्थलचर आहे. तो आमच्या शत्रूकडला आहे. त्यास आपण आश्रय कसा द्यावा? हृष्टले आहे,—

आपल्या लोकांस टाकून जो दुसऱ्यांस जवळ ठेवितो, त्या मूर्खास निळीने रंगलेल्या कोल्हाप्रमाणे शत्रु मारितात.

राजहंस—हें कसें?

चक्रवाक—एका रानांतील कोल्हा शहराजवळ सहज फिराव. यास गेला असतां, एका रंगान्याच्या घराजवळ निळीचे भांडे होते त्यांत पडला. नंतर त्यांतून वाहेर पडतां येईना, त्यामुळे त्याने मेल्याचे सोंग घेतले. रंगान्यासही तो मेला असें वाढून त्याने भांडे दूर नेऊन त्यास फेंकून दिलें; तेव्हां तो पकून गेला. रानांत गेल्यावर आपले श-

रीर निळे झाले असें पाहून तो मनांत हाणाला, माझा वर्ण उत्तम झाला आहे; तर आपले काम कां साधून घेऊ नये? असा विचार करून त्याने कोळ्यांस बोलावून सांगितले कीं, मला वनदेवतेन स्वहन्ते करून अरण्याच्या राज्यावर बसविले. याकरितां आजपासून सर्व अरण्यांतील व्यद्वहार आमच्या हुकुमाप्रमाणे चालावे. त्याचा उत्तम वर्ण पाहून कोलेही साटांग नमस्कार घालून हाणाले, महाराजांच्या आशेप्रमाणे सर्व होईल.

याप्रमाणे सर्व वनपशुंवर त्याने आपला अंमल बसविला. सिंह, व्याघ्र, इत्यादि सर्व भोटभोठे पशु आपले सेवक झाले असें पाहून आपल्या जातीच्या लोकांची त्यास लाज वाढू लागली, त्यामुळे त्याने सर्वांमधालवून दिले. तेव्हां सर्व कोलहे खिळ झाले, असें पाहून एक हातारा कोलहा हाणाला, खेद पावू नका. आही नीति जाणणारे मरलती असे असून या मूर्खानिं आद्यांम जवळून दूर केले, त्यापेक्षां याचा नाश होईल असें केले पाहिजे. वाद वैगरे सर्व केवळ याच्या रंगानें फसले जाऊन, यास राजा मानितान; याकरितां ते यास ओलखतील असें करा हाणजे झाले. असें करावे कीं, आज संध्याकाळ झाला हाणजे सर्वांनी एकदम मोळ्यांनी ओरढू लागावे. नंतर तोही आमचे ओरडणे ऐकून जातिस्वभावामुळे आपणही ओरढू लागेल. असें झाले हाणजे काम झाले. कारण,—

जो ज्याचा स्वभाव तो त्यास कर्दीं टाकतां येणार नाही. कुछ्यास राजा केले तरी तो वाहणा चाटणे टाकील काय? नंतर तो ओरढू लागला, तेव्हां शब्द ओलखून वाघानें त्यास मारिले.

हाटले आहे,—

आपल्या शशूला छिद्र, मर्म, वीर्य, सर्व समजाने. विनव जमा पोटात शिरून सुकलेस्या वृक्षास जालितो, त्याप्रमाणेच तो नाश करितो.

ह्याणून भी सांगतो कीं, आपल्या लोकांम टाकून दुसऱ्यास जवळ करितो त्या मूर्खाचा नाश होतो.

राजहंस—असें आहे तरी हा दुरुन आला आहे, याकरितां याची भेट तरी घ्यावी; जवळ बाळगण्याविपर्यीं विचार करितां येईल.

चक्रवाक—महाराज, दूत पाठविला, किला तथार झाला, याकरितां शुकाचीही भेट घेऊन त्यास वाटेस लावावे. कारण,—

कृत दूत पाठवून चाणक्यानें नंदास मारिले. याकरितां दुरून आलेल्या दूतास नीट तजविजीने भेटावें.

नंतर सभा भरवून शुक व कावळा या दोघांसही बोलावून आणिले. शुक किंचित् चोंच वर करून दिलेल्या आसनावर वसून बोलून लागला. हिरण्यगर्भ महाराज, महाराजाधिराज चित्रवर्ण यांची तुहांस अशी आज्ञा आहे कीं, जीवाची किंवा राज्याची गरज असेल तर येऊन आमच्या पायां पडावें. नाहींपेक्षां दुसरीकडे राहण्यास जागा शोधून काढावी.

राजहंस—(रागावून) याला गचांडी देण्यास कोणी जवळ नाहीं काय ?

हें ऐकून मेघवर्ण कावळा उटून ह्याणाला, महाराज, मला आज्ञा करा, या दुष्ट शुकास ठार मारतों. सर्वज्ञ चक्रवाक राजास आणि कावळ्यास शांत करून ह्याणाला. ऐका,—

जींत वृद्ध नाहींत ती सभा नव्हे, जे धर्म सांगत नाहींत ते वृद्ध नव्हत, ज्यांत सल्य नाहीं तो धर्म नव्हे, आणि ज्यापासून भय प्राप्त होते तें सत्य नव्हे.

धर्म असा आहे कीं,

दृत म्लेंच्छ असला तरी तो अवध्य होय. कारण दूत राजाचें सुख होय. शास्त्र उगारिले तरी दूत खोटै बोलत नाहीं.

दुसरे,—

आपला पराजय व शत्रूचा जय दूताच्या बोलण्यावरून कोण मानितो ? तो सर्वकाळ अवध्य असल्यामुळे पाहिजे तें बोलतो.

हें ऐकून राजा आणि कावळा स्वस्थ झाले. राधूही उटून चालता झाला. तेव्हां चक्रवाकानें त्यास बोलावून समजावून सुवर्णाचे अलंकार देऊन पाठविले. तोही विंध्याद्रीवर जाऊन मुजरा करून राजापुढे उभा राहिला.

चित्रवर्ण—शुका, काय वर्तमान ? कसा काय तो देश आहे ?

शुक—एकंदर वर्तमान इतकेंच आहे कीं, युद्धाचा उद्योग करावा.

१. चाणक्य हा पूर्वी चंद्रगुप्तराजाचा प्रधान होता. हा मोठा मसलती होता. त्यानें आपल्या युक्तीनें नंदवंशाचा क्षय केला. याची विशेष माहिती मुद्राराक्षसनाटकांत मिळेल.

हा कर्पूरद्रीपदेश स्वर्गास्तिरखा आहे. राजा तर केवळ दुसरा इंद्रच. त्याचें वर्णनसुद्धां करणे कठिण.

नंतर सर्व शिष्टांस बोलावून राजा मसलत करण्यास वसला. तो ह्याणाला, आतां युद्ध करावयाचें. याकरितां काय तजवीज करावयाची तें सांगा. लढाई तर करावयाचीच. कारण,—

असंतुष्ट ब्राह्मण वार्षट, आणि संतुष्ट राजा वार्षट. लाजणारी वेद्या वार्षट व निर्लज्ज कुलस्त्री वार्षट.

हे पेकून दूरदर्शी नांवाचा गृध्र ह्याणाला, महाराज, लढाईमध्ये फार संकरे आहेत याकरितां ती करणे शीक नाही. कारण,

आपले मित्र, प्रधान, आस. यांची जेव्हां आपणावर दृढ भन्हि अमेल, आणि शत्रुच्यांची त्यावर नमेल, तेव्हां युद्ध करावे.

आणवी राज्य वाढविणे, दुसऱ्या राजाशी स्नेह करणे, लट मिळविणे, हीं तीन लढाईचीं फलं आहेत. यांनुन एकादें तरी खास होईल अशी खात्री अमेल तेव्हां युद्ध करावे.

चित्रवर्ण—प्रधानजी, माझी शक्ति तर पहा. मग नुकी सांगता त्याचा उपयोगही कललाच पाहिजे. जोशास वोलावून चांगला मुहूर्ते पहावयास सांगा.

प्रधान—एकदम स्वारी करणे अयोग्य होय. कारण,—

जे मूर्ख शत्रुच्या बलाचा विचार केल्याशिवाय युद्धास एकदम प्रवृत्त होतान, ते निश्चयेकरून तलवारीच्या धारेचे आलिंगन करिनान.

राजा—प्रधानजी, नुकी आमचा उस्माह अगदी खचवू नका. जिकण्यास दृच्छिणाऱ्यांने शत्रुच्या देशावर हल्ला कमा करावा, तें सांगा.

गृध्र—सांगतो, परंतु याप्रमाणे झाले तर फल येते. ह्याटलें आहे,—

राजा शास्त्रज्ञ असून त्यांने मसलत चांगली केली आणि त्याप्रमाणे घडली नाही, तर तीप्रासून काय उपयोग? औपचारिक असल्यानं रोगाचा नाश कर्याहि होत नाही.

राजाने विचारिले असतां सांगितले पाहिजे; ह्याणन जमे ऐकिले आहे, तमे सांगतो. ऐकावे,—

नदी, पर्वत, अरण्य, किला, दृत्यादि ज्या ज्या ठिकाणी भय अमेल, त्या त्या ठिकाणी सेनापतीने सैन्याची चांगली रचना करून जावे मुख्य सेनापतीच्या खालच्या प्रतीचा सेनेचा अविकारी अमेल त्यांने

शूर लोक घेऊन पुढे जावे. जनानखाना, राजा, जामदारखाना व अ-
शक्त लोक असतील, त्यांस सैन्याच्यामध्ये ठेवावें; दोहों बाजूला घो-
ळ्यांच्या रांगा असाव्या, घोळ्यांच्या बाजूला रथ असावे, आणि रथां-
च्यामांगे हत्ती, आणि हत्तीच्यामांगे पायदळ. याप्रमाणे रचना करून
मुख्य सेनापतीने जखमी वरैरे लोक मांगे असतील त्यांचे सांत्वन
करीत सर्वांच्या मागून जावे. प्रधान, मोठेमोठे योद्धे, व हत्ती यांस
बरोबर घेऊन राजाने जलयुक्त प्रदेश किंवा पर्वत इत्यादि विकट ठिकाणी जावे.

जमिनीवरून चालले असतां घोडे असावे, पाण्यांतून चालले अ-
सतां नौका असाव्या, पायदळ सर्व ठिकाणी असावें; पावसाळा अस-
ला तर हत्ती बरोबर असणे फार चांगले, इतर क्रतूंमध्ये घोडे फार
उपयोगी, पायदळ तर सर्वकाळ उपयोगी आहेच. पर्वत, विकट मार्ग,
इत्यादिकांच्याठार्यी राजास लोकांनी फार संभाळिले पाहिजे. सैन्याने
रक्षण केले तरी योग्याप्रमाणे राजाची झोंप जागृत असावी, शत्रूंचा
नाश करावा, कांटे, धोंडे, असतील अशा विकट ठिकाणी त्यांस पक्षा-
वयास लावावें. गैरमाहित ठिकाणी जावयाचे वेळेस रानांतील माहि-
तगारांस पुढे करावे. जेथे राजा असेल, तेथे जामदारखाना असला
पाहिजे. जामदारखान्याशिवाय राजास राजेपणा नाहीं. जामदा-
रखान्यांतून आपल्या लोकांस पैसा घावा. पैसा देणाऱ्याकरितां
कोण लढणार नाहीं? हे राजा, मनुप्य मनुप्याचा चाकर नाहीं, तो
पैशाचा चाकर आहे. मोठेपणा व लहानपणा हा द्रव्याच्या संबंधाने
आहे. आपल्या लोकांत फुटाफूट पहूं देऊ नये. परस्परांचे रक्षण करावे.
कमी योग्यतेचे सैन्य असेल ते सर्वांच्या मध्यभागी ठेवावे. राजाने
सैन्याच्या अग्रभागी पायदळ ठेवावे. शत्रूंस वेढा घालून त्यांच्या रा-
ष्टास पीडा घावी. घोडे व रथ घेऊन जमिनीवर युद्ध करावे. जलमय
प्रदेश असेल तेथे नावा आणि हत्ती यांच्या साधनाने लढावे. झाडी
असेल तेथे धनुष्याने युद्ध करावे. इतर ठिकाणी ढालतलवार घेऊन
युद्ध करावे. शत्रूंची वैरण, अश, उदक, सर्पण, यांचा नाश करावा.
तळीं, कोट, खंडक, हीं मोहून टाकावी. सैन्यामध्ये हत्तीस मुख्य होय,
असा दुसरा नाहीं. आपल्या अवयवांच्या योगाने हत्तीस अष्टायुध
जसें हाटले आहे. घोडे हे तर चालता किलाच आहे. याकरितां ज्या
राजाजवळ घोडे पुर्कळ असतात, तो जमिनीवरील युद्धांत विजयी
होतो. योद्धे घोळ्यांवर बसले हाणजे देवांसदेखील त्यांस जिंकितां ये-

णार नाहीं. शत्रु त्यापासून दूर असले तरी जवळ होतात. सर्व सै-न्यांचे रक्षण करणे हें योज्यांचे पहिले काम होय. दूर गेलेत्या यो-ज्यांस पायदळांनी शोधून काढावे. स्वभावतः शूर, असें जाणणारे, स्वामिभक्त, श्रम सोसणारे, क्षत्रियकुलाभिमानी, असे बहुत लोक ज्या सैन्यांत असतील, तें सैन्य उत्तम होय. राजा, राजाने शूराचा मान ठेविला असतां ते जसे लढतात, त्याप्रमाणे द्रव्य दिल्यानोंहि लढत नाहीत.

चांगले सैन्य थोडे असले तरी हरकत नाहीं; उगाच मुंदकीं पुष्कळ असून हांशील नाहीं. वार्द्धट सैन्य पुष्कळ असून त्याचा पराभव इत्या-ला ह्यणजे चांगल्याचासुद्धां नाश होतो. योज्यांस संतुष्ट न ठेवणे, देखरेख न करणे, द्यावयांचे तें न देणे, काम लांबणीवर टाकणे, अड-चण आली तर तिचा प्रतीकार न करणे, या गोर्टीनीं सेनेतील लोक उदासीन होतात. शत्रुंच्या सैन्यास पीडा देऊन आपल्या सैन्यास अ-तिसंतुष्ट ठेवावे. शत्रुंच्या सैन्यास पुष्कळ पळावयास लावित्याने तें लवकर दमून आपल्या हातांत येते. शत्रुंकडे फिनूर करण्यास त्यांच्या भाऊबंदासारखा दुसरा कोणी ममलती नसतो, याकरितां यन्न करून त्यांच्या भाऊबंदांस त्यांवर उठवावे. राज्याचा पुढला वारम किंवा मुख्य प्रधान यांशी संधान बांधून शत्रुंकडे कलह उपक्ष करावा. त्याचा शूर मित्र अमेल त्याचा नाश करावा किंवा गार्दप्रमाणे परदे-शांतन् धरून आणून आपल्या देशांत ठेवावा; अथवा दानमानांनी सत्कार करून ठेविला तरी स्यापासून फायदा होतो.

राजा—अं:, फार बोलून काय उपयोग ?

आपला उदय आणि शत्रुंच्या नाश एवढीच काय ती नीनि. हेच नीतिशास्त्र असें शाहाणे समजतात.

गृध्र—(हंसून) आपण ह्यणता हें सर्व खरे. परंतु मी एक वि-शेष सांगतो; एक यथेच्छ आचरण करणारा, व दुसरा शास्त्रांत सांगिनल्याप्रमाणे करणारा, यांची दरोबरी होणार नाहीं. प्रकाश आणि अंधकार एके ठिकाणी कसे राहतील ?

नंतर राजाने जोशाने सांगितलेत्या मुहूर्तावर प्रस्थान केले. हृत-क्यांत पाठविलेला दूत येऊन राजहंसास ह्यणाला, महाराज, चित्र-वर्ण राजा येऊन येपत्याप्रमाणेच आहे. हल्हीं त्याने मलय पर्वताच्या माध्यावर तळ दिला आहे. एकदम किल्याची चवकशी केली पाहि-

ने. कारण गृध्र हा त्याचा मोठा मसलती प्रधान आहे. तो कोणाबरोवर विश्वासानें गोष्टी सांगत असतां मीं असा तर्क केला कीं, त्यानेपूर्वीच कोणी तरी आमच्या किह्यांत पाठविला आहे.

चक्रवाक—महाराज, हा बहुतकरून कावळाच असावा वरें.

राजा—अशी गोष्ट होणार नाहीं. असें असतें तर तो शुकास मारावयास कां उद्युक्त होता? दुसरें असें कीं, शुक आत्यापासून त्यास लढाईविषयीं विशेष उत्साह आला आहे. शिवाय तो फार दिवस येथेंच आहे.

चक्रवाक—कांहीं असलें तरी आगंतुकाची शंका घेतली पाहिजे.

राजा—आगंतुकांनीं कधीं कधीं उपकार केलेला आढळतो, ऐका,— परकी असला तरी हित करितो तो वंधु; वंधु असूनहि अहित करितो तो परकी. रोग देहांत उन्पन्न होतो, परंतु तो नाश करितो; औपथ अरण्यांत उन्पन्न होतें; तरी तें कल्याण करितें.

दुसरे,—

शूद्रक राजाचा वीरवर नांवाचा मेवक होता, त्यानें थोड्याच काळानें आपला मुलगा वळी दिला.

चक्रवाक—हे कसें?

राजा—शूद्रक राजाच्या कीडेच्या सरोवरावर कर्पूरकेलि नांवाचा राजहंस राहत असे. त्याची कन्या कर्पूरमंजरी नांवाची होती. तिचें व माझे मोठे प्रेम जमले होतें. तेथें वीरवर नांवाचा एक राजपुत्र एका देशाहून आला आणि राजवाढ्यापाशीं जाऊन द्वारपालास ह्याणाला, मला चाकरीची गरज आहे, या करितां राजाची भेट घ्यावयाची आहे. नंतर द्वारपालानें त्याय राजाजवळ नेले, तेव्हां तो ह्याणाला, महाराज, मला चाकरीस ठेवणे असेल तर मी मागेन तें वेतन मला दिले पाहिजे.

शूद्रक—तुला किती वेतन पाहिजे?

वीरवर—रोज पांचशे होन द्या.

शूद्रक—तुझ्याजवळ असें साधन तरी काय आहे?

वीरवर—दोन हात आणि तिसरी तलवार.

शूद्रक—आहांकडून तजवीज होणार नाहीं.

हे ऐकून वीरवर जाऊन लागला तेव्हां प्रधान ह्याणाले, महाराज, चार दिवसांचा रोजमुरा देऊन पहावें तर खरें हा काय करितो तें. इ-

तका रोजमुरा फुकट घेतो किंवा याचा कांहीं उपयोग आहे तें सम-
जेल. प्रधानांचे भाषण ऐकून राजानें वीरवरास बोलावून विडा देऊन
पांचशे होन दिले. त्या द्रव्याचे वीरवर काय करितो याची राजा गुस-
पणे चौकशी करीत होता. त्या द्रव्यापैकीं वीरवरानें देवब्राह्मणांस अर्थे
दिले. वाकी रुहिलेत्यांनून अर्थे संकटात पडलेल्या मनुष्यांस दिले,
आणि राहिलेले आपल्या खाण्यापिण्याकडे खर्चिले. याप्रमाणे रोज
करून अहोरात्र हातांत तलवार घेऊन राजवाढ्याच्या देवढीवर बस-
लेला असे. राजानें आज्ञा दित्याम आपल्या विन्हाडींही जात असे.
एके वेळेम कृष्णपक्षांत चतुर्दशीच्या रात्रीस कोणी रडत आहे असे
राजानें गेकिले; तेव्हां तो ह्याणाला, देवढीवर कोण आहेरे?

वीरवर—मी वीरवर आहें महाराज.

राजा—कोण रडतें तें जाऊन पहा वरे.

आज्ञा महाराज, असें ह्याणून तो वीरवर चालना झाला. तो गेल्या-
वर राजाम वाटले, ह्या एकक्या राजपुत्रास अशा गाढ अंधारांत पाठ-
व्रिले हें योग्य नाहीं. याकरितां याच्या मागून जाऊन काय आहे तें
आपणदेवील पाहूऱ. नंतर राजाहि तलवार घेऊन त्याच्या मागून शाह-
राच्या बाहेर गेला. वीरवर पुढे गेला; त्यांने एक तरुण, रूपवान्,
सर्व अलंकारांनी भूयिन, अशी स्त्री पाहिली. तेव्हां त कोण? कां र-
डतेस? असें त्यांने तिला विचारिले.

स्त्री—मी ह्या शूद्रक राजाची राजलक्ष्मी आहें. पुण्यक दिवम सु-
खाने यापाशीं राहिले. आतां दुमरीकडे जाणार.

वीरवर—जेथे अपाय आहे नेथे उपायर्हा अमेल. तर आपले येथे
कोणत्या उपायाने रहाणे होईल?

लक्ष्मी—जर त बत्तीम लक्षणांनी युक्त असा शक्तिभर नांवाचा
आपला पुत्र सर्वमंगलादेवीला वर्ळी देशील, तर मी पुनः चिरकाल
येथे राहीन.

असें ह्याणून ती गुस झाली. नंतर वीरवराने आपल्या विन्हाडीं जाऊन
बायको व मुलगा निजला होता, त्यांम जागें केले. तीं जागीं होऊन
बसत्यावर वीरवराने त्यांस लक्ष्मीवरोवर झालेले सर्व भाषण सांगि-
तले. तें ऐकून शक्तिभर आनंदाने ह्याणतो, मी धन्य आहे. धन्याचे रा-
ज्यरक्षण करण्यास माझा उपयोग व्हावा हें योग्य आहे. तर आतां
उशीर को? अशा कमींत देहमार्थक होणे चांगले आहे. कारण,—

धन आणि जीव हीं शहाण्यानें दुसऱ्याकरितां सोडावीं. त्यांचा नाश जर खास ब्हावयाचा आहे तर तीं दुसऱ्याच्या उपयोगास लावणे चांगले.

शक्तिधराची आई—हें न करावें तर एवढे मोठे थोरले वेतन घेतले आहे त्याची फेड दुसऱ्या कोणत्या गोटीनें होईल?

याप्रमाणे विचार करून तीं सर्व सर्वमंगलादेवीच्या देवळाजवळ गेलीं. देवीची पूजा करून वीरवर ह्याणाला, हे देवी, प्रसन्न हो. शूद्रक महाराजांचा जयजयकार असो, या बळीचा स्वीकार करावा. असें ह्याणून त्यानें पुत्राचा शिरच्छेद केला. नंतर तो ह्याणाला, राजांचे वेतन घेतले त्याचा उपकार फेडिला. आतां पुत्राशिवाय मला वांचून तरी काय करावयाचे? असें ह्याणून त्यानें आपलाही शिरच्छेद केला. हें पाहून भैर्याच्या आणि पुत्राच्या शोकानें पीडित झालेल्या त्याच्या खीनेंही आपला शिरच्छेद केला. हें सर्व पाहून राजास मोठे आश्रय वाढून तो ह्याणाला,—

माझ्यासारखे क्षुद्र जंतु उत्पन्न होतात आणि मरतात. परंतु यासारखा जगांत कधीं झाला नाहीं आणि होणारहि नाहीं.

असें आहे तर असा सेवक नाहींसा झाल्यावर मला राज्याचे तरी काय करावयाचे? असें ह्याणून त्यानेंही आपला शिरच्छेद करण्यास हातांत तलवार घेतली. तेव्हां सर्वमंगलादेवी राजाचा हात धरून त्यास ह्याणाली, पुत्रा, मी तुला प्रसन्न झाले, असें साहस करू नको. मेल्यावर सुद्धां तुझे राज्य नाहींसे ब्हावयाचे नाहीं. राजा साष्टांग नमस्कार घालून ह्याणाला, देवी, मला राज्याचे किंवा जीवाचे काय करावयाचे? मजवर कृपा करणे असेल तर माझे आयुष्य देऊन हा राजपुत्रास खीपुत्रांसहवर्तमान जिवंत कर.

देवी—पुत्रा, या तुझ्या सर्वोक्तृष्ट सेवकवात्सत्यानें मी संतुष्ट झाले. जा, तुझा विजय असो. हा राजपुत्रही खीपुत्रांसहवर्तमान जिवंत होवो.

असें ह्याणून देवी गुप्त झाली. नंतर वीरवरही खीपुत्रांशीं सहवर्तमान सजीव होऊन आपल्या बिन्हाडीं गेला. राजाही त्यांच्या दृष्टीम पदस्थाशिवाय वाढ्यांत गेला.

प्रातःकाळीं पुनः वीरवर देवळीवर आला तेव्हां राजाने त्यास रात्रीस कोण रडत होते याविषयीं विचारिले. तेव्हां तो ह्याणाला, महाराजांसहवर्तमान जिवंत करा.

राज, एक ची रडत होती. ती मला पाहतांच गुप्त झाली, याशिवाय दुसरे कांहीं नाहीं. हें ऐकून राजा ह्याणाला, केवडे मोठे स्तुत्य औंदार्य याचें हें ! कारण,—

उद्दार असून गोड बोलणारा, शूर असून गर्व न करणार, दाता असून अपांत्री न देणारा, आणि धीट असून दयालु, हीं सर्व धोरांचीं लक्षणं यामध्ये आहेत.

नंतर राजाने सभा भरवून सर्वांस झालेला नृत्तांत सांगून वीरव-राचीं स्तुति करून त्यास कर्नाटकचे राज्य दिले. असें आहे तर आगंतुक एवढ्यामुळेंच कोणी वाईट आहे काय ? त्यांतही उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, आहेत.

चक्रवाक—राजास आवडतें ह्याणून अकार्य करण्यास सांगतो तो मंत्री ह्याणावा काय ? राजाची मर्जी नासुष मालेली इरी, परंतु भलतेंच करण्यास सांगून ये. वैद्य, गुरु, मंत्री, हे राजास गोड वाटेल तें सांगून लागले ह्याणजे त्याचें शरीर, धर्म, कोश, हीं लवकरच नाहीं. तरीं होतात.

ऐका महाराज,—

पुण्याच्या योगाने एकाला मिळाले तेंच मला मिळेल असें मानून द्रव्याच्या लोभाने भिकान्यास मारल्यामुळे न्हावी प्राणास मुकला.

राजा—हें कमें ?

चक्रवाक—अयोध्येमध्ये चूडामणि या नांवाचा एक क्षत्रिय राहत असे. त्याने धनप्राप्तीकरितां मोळ्या कष्टानें शिवाची आराधना पुण्यकळ दिवस केली. त्यामुळे पापक्षय होऊन त्यास म्हगामध्ये कुबेराने असें सांगितलें कीं, उद्यां सकाळीं क्षीर करून हातांत सोटा घेऊन गुप्तपणे आंगणांत उभा रहा. तेथें एक भिकारी तुळ्या दृष्टीस पडेल त्यास सुव बढीव; ह्याणजे तुला एक सोन्याने भरलेले भांडे मिळेल. तें मिळाले ह्याणजे तुळी जन्मभर चैन होईल. याप्रमाणे केस्यावर कुबेराने सांगितल्याप्रमाणे झाले. ही गोष्ट क्षीर करण्यास आलेल्या न्हाव्याने पाहिली होती, त्यामुळे त्यास वाटले कीं, आपणहि हा द्रव्यप्राप्तीचा उपाय कां न करावा ? तेव्हांपासून तो न्हावी रोज हातांत सोटा घेऊन भिकान्याची वाट पहात असे. एके दिवरीं भिकारी येतांच त्याने त्यास चोपिले, त्यामुळे तो मेला. या अपराधावहाल राजाच्या कामदारांनी न्हाव्यास पकून फांसी ढिले. ह्याणून मी सांगतों कीं, पुण्याच्या योगाने एकास मिळाले इत्यादि.

राजा—पूर्वी बडलेल्या गोष्टी सांगून दुसऱ्याविषयी निर्णय कसा करावा ? कोणी निष्कारण बंधुहि होतो, व कोणी विश्वासघातकीहि होतो. असो, संप्रत काय करावें याकडे लक्ष दिले पाहिजे. मल्य पर्वतावर चित्रवर्ण आला असल्यास आतां काय करावें ?

चक्रवाक—तिकडून आलेल्या दृताच्या मुखापासून म्यां असे ऐकिले कीं, त्याचा मोठा मसलती ग्रधान जो गृध्र त्याचा उपदेश चि. त्रिवर्णाने ऐकिला नाहीं. असे असेल तर त्या मूर्खास तेव्हांच जिंकतां येईल. हाटले आहे.

लोभी, क्रूर, आकृशी, खोटा, ज्याच्या भोंवतालीं निःकाळजी कामदार आहेत असा, मूर्ख, योद्धांचा अपमान करणारा, असा शत्रु असेल त्याचा सहज उच्छेद करितां येतो.

याकरितां त्याने आपल्या किहृयास वेढा घातला नाहीं तोंच नद्या, पर्वत, यांतील मार्गात त्याच्या सैन्याच्या टोळया मारण्याकरितां सार-सादिक सेनापतींस पाठवावें. हाटले आहे,—

फार वाट चालल्यामुळे दमलेले, नद्या, पर्वत, राने, यांनी पीडित झालेले; वणव्याच्या भयाने त्रासलेले; क्षुधानृपांनी व्यापलेले; बेसावध; जेवणांत गुंतलेले; रोग किंवा दुष्काळ यांनी पीडित झालेले; चांगल्या जागीं न राहिलेले; तुटानृट झालेले; पाऊस, वारा, यांनी त्रास पावलेले; चिखल, धूळ, पाणी, यांनी त्रस झालेले; अव्यवस्थेने राहिलेले; चोरांनी घावरविलेले; असे शत्रूंवै सैन्य असेल त्याचा राजाने नाश करावा.

दुसरे.—

छापा येईल हाणून जागून श्रमल्यामुळे दिवसास झोंपेने गुंगलेल्या परसैन्याचा राजाने नाश करावा.

याकरतां तो बेसावध आहे तोंच आपल्या सेनापतींनी जाऊन स-वड सांपडेल त्याप्रमाणे रात्रीस व दिवसास त्याच्या सैन्याचा नाश करावा.

असे केल्यामुळे चित्रवर्णाचे पुष्कल योद्दे व सेनापति मेले. तेव्हां चित्रवर्ण खिळ होऊन आपला मंत्री जो दूरदर्शी गृध्र त्यास बोलावून हाणाला, बाबा, कां आमची उपेक्षा करतोस ? आमचा काय दांडगेपणा झाला ? हाटले आहे,—

राज्य प्राप्त झाले ह्याणून अयोग्य वर्तन करू नये, जरेन सौंदर्य नाहींसे होते, त्याप्रमाणे अविचाराने संपत्ति नाहींदी होते.

कुशलास लक्ष्मी प्राप्त होते; पध्य करील त्याची प्रकृति चांगली रहाते; निरोगी असतो त्यास सुख प्राप्त होते; उद्योगी आहे त्यास मर्व विद्या होतात; आणि नम्र आहे त्यास धर्म, अर्थ, आणि यश, हीं प्राप्त होतात.

गृध्र—पाण्याजवळचा वृक्ष जसा फार वाढतो, त्याप्रमाणे राजा अविद्वान् असला तरी विद्यावृद्ध मनुष्याच्या साक्षिध्याने मोठी संपत्ति पावतो.

मथपान, स्त्रिया, पारथ, दृत, उभळेपणा, कठोर भाषण, आणि कडक दंड, हीं राजांची घातक व्ययने आहेत.

आणखी,—

नीति आणि शांती यांचेटारीं मोठी संपत्ति रहाते, ती नेहमीं साहम करणाऱ्यास प्राप्त होत नाहीं, किंवा नेहमीं भिण्णाऱ्यासही प्राप्त होत नाहीं.

तुळांस आपल्या मेंद्याचा उत्साह पाहून साहम करावेंसे वाटले, त्यामुळे भ्यां सांगितलेल्या मसलतीकडे दुर्लक्ष करून तुळां पाहिजे तसें बोललां, त्यामुळे अनीतीचे हें फल आले. ह्याटले आहे,—

भलतीच मसलत केली असतां नीतिदांप कोणास प्राप्त होत नाहींन? लक्ष्मी कोणास गार्विष्ट करीत नाहीं? मृत्यु कोणास भारीत नाहीं? आणि विषयवासना कोणास पांडा देन नाहीं?

दुसरे,

खेदाने हर्ष नाहींसा होतो, हिंवाळा आला ह्याणजे शरदतु नाहींसा होतो, सूर्य अंधकाराचा नाश करितो, कृतम्भतेने पुण्य नाहींमे होते, इष्टप्राप्ति झाली ह्याणजे शोक नाहींसा होतो, आयति प्राप्त झाली ह्याणजे नीति मुटने, आणि मोठी वाढलेली संपत्ति असली तरी अनीतीने नाहींदी होते.

याप्रमाणे बोलून प्रधानाने विचार केला कीं, हा राजा वुद्धाहान आहे. ह्याटले आहे,—

ज्याला आंगची बुद्धि नाहीं, त्याला शास्त्र काय करील? ज्याला डोके नाहींत, त्याला आरम्भ काय करावयाचा?

अमे बोलून उगाच बसला, तेव्हां राजा हात जोडून त्यास ह्याणाला,

बाबा, माझाच अपराध आहे. आतां राहिलेले सैन्य घेऊन विध्याद्री-कडे जाणे होईल अशी युक्ति सांग. हें ऐकून गृध्र मनांत ह्याणाला, कांहीं तरी तोड काढिली पाहिजे. कारण,—

देव, गुरु, गाय, राजा, ब्राह्मण, बाल, वृद्ध, रोगी, यांवर राग धरू नये.

अमा विचार करून तो हास्य करून राजास ह्याणाला, महाराज, भिजं नका, स्वस्थ असा, मी सांगतों तें ऐका.

मसलत विघडली असतां प्रथानाची अकल दिसून येते, सज्जिपात झाला असतां वैद्याचं शहाणपण कळतें. स्वस्थपणा असत्यावर पंडित कोण नाहीं ?

अप्रबुद्ध, असतात ते लहानसे काम आरंभितात तरी फार व्यग्र होतात. बुद्धिमान् असतात ते मोठाले उद्योग आरंभून स्वस्थ असतात.

असे आहे तर तुमच्या प्रभावानें मी किला सर करून कीर्ति व पराक्रम यांसहित आणांस विध्याद्रीकडे नेहेन.

राजा—एवढ्याशा सैन्यानें हें कसे होईल ?

गृध्र—महाराज, सर्व होईल. जय इच्छणाऱ्याने प्रथमतः चेंगट-पणा टाकिला पाहिजे, याकरितां एकदम किल्यास वेढा घालावा.

याप्रमाणे झाल्यावर बगळ्याने हिरण्यगर्भास कळविले कीं, गृध्राची मसलत ऐकून चित्रवर्ण राजाने थोडेसे सैन्य बरोबर असतांही किल्यास वेढा घातला.

हिरण्यगर्भ—प्रधानजी, आतां काय करावे ?

चक्रवाक—आपल्या सैन्यापैकीं चांगले कोणतें व वाईट कोणतें याची निवड करावी. आणि योग्यतेप्रमाणे सर्वांस सुवर्ण, वर्षे वर्गे बाक्षिसे द्यावीं. कारण,—

जो गळींत पडलेली कवडी देखील सुवर्णप्रमाणे उचलून घेतो, परंतु योग्यवेळीं कोव्यावधि रूपये भराभर खर्चितो, अशा राजसिंहास लक्ष्मी सोडीत नाहीं.

हे राजा, यज्ञ, लग्न, संकट, शत्रुघ्य, शुभकर्म, मित्रसंपादन, प्रियस्त्री, दरिद्री बांधव, या आठ गोर्धीविषयीं फार खर्च होतो असे ह्याण नये. कारण,—

मूर्ख असतो तो थोड्या खर्चास भिजन सर्वांचा नाश करितो. अमा कोण शहाणा आहे कीं, व्याज बुडतें ह्याणून मुहलही बुडवील ?

राजा—अशा वेळेस कसा फार खर्च करावा? आपत्कालाकरितां धनरक्षण करावे अशी ह्याण आहे.

प्रधान—श्रीमानास कसली आपत्ति?

राजा—कदाचित् संपत्ति नाहींशी झाली तर?

प्रधान—संचय केलेलाही कधीं कधीं नाहींसा होतो. याकरितां महाराज, कृपणपणा सोडून देणव्या देऊन आपत्या योज्यांचा सन्कार करावा. ह्याटले आहे,—

परस्पर मिलाफाने असणारे, आनंदित, जिवावर उदार झालेले, कुलीन, अशा वीरांचा सन्कार केला तर ते शत्रूंचे सैन्य जिकितात.

दुसरे,—

विश्वामूळ, पुकुटाचे, दृढनिश्चयी, असे पांच योद्धे आपलेकडे असले तर ते शत्रूच्या शंभर लोकांवरोबर लढतील.

आणखी,—

ज्याम लहान मोठे सर्व सारंगे, जो उग्र, दुमन्याच्या स्वार्थीन किंवा आपलपोळ्या, अशा मनुष्याम लोक सोडून देतात.

आणखी,—

सत्य, शौर्य, दया, दान, हे राजाचे मोठे गुण होते हे ज्याच्या अंगीं नाहीत, त्याची निंदा होते.

अशा वेळेस प्रधानावर सर्व काम मोंपावे. कारण,—

जो शहाणपण शिकवील, त्याच्या अनुमतानेच धन मिळविणे, किंवा खर्च करणे या गोष्टी कराव्या. त्यावर विश्वाम टेवून आपला प्राण व धन त्याच्या स्वार्थीन करावे. कारण,—

लुच्छा, श्री, अल्पवयी, हे ज्या राजाचे कारभारी असर्नील, तो अनीतिरूप वाढळांत सांपडून संकटमसुद्रांत बुढतो.

आणखी ऐका महाराज,—

जो हर्ष आणि कोश या दोहोच्या वेळेस सारवा, शावाचे तस्य जागणारा, जो दुमन्यावर अवलंबून न राहणारा, अशाम पृथ्वी फलद्रृप होते.

राजाची वृद्धि तीच आपली वृद्धि, राजाचा नाश तोच आपला नाश, असे ज्यांस वाटते ते खरे प्रधान होत; त्यांचा राजाने कधींही अपमान करू न येते.

दुसरे,—

हत्तीप्रमाणे मदांध होऊन राजा पडूं लागला असतां पुष्कळ दिव-
सांचा चांगला प्रधान असतो तो त्यास आश्रय देतो.

असें वोलणे चालले आहे तों मेघवर्ण कावळा आला आणि नम-
स्कार करून ह्याणाला, महाराज, कृपावलोकन करावें, शत्रु किह्या-
जवळ येऊन ठेपला. याकरितां महाराजांच्या चरणांची आज्ञा असेल
तर बाहेर जाऊन आपला पराक्रम दाखवितों, आणि महाराजांच्या
ऋणांतून मुक्त होतों.

चक्रवाक—असें करू नका. बाहेर पडून युद्ध करावयाचें असेल
तर किह्यांत राहाणेंच व्यर्थ आहे. दुसरे असें आहे कीं,

मगर पाण्यांत असला ह्याणजे मोठा बळकट असतो, परंतु बाहेर
आला ह्याणजे दुर्बळ होतो. सिंह आपल्या रानांतून दूर गेला तर तोही
कोल्हासारखा होतो. याकरितां महाराज, आपण स्वतः जाऊन युद्ध
पहावें. कारण,—

सैन्यास युद्ध करण्यास पुढे करून राजाने पहात असावें. धनी ज-
वळ असला ह्याणजे कुत्रादेखील सिंहाप्रमाणे धैर्य धरीत नाहीं काय ?

नंतर ते किह्याच्या दाराशीं जाऊन मोठे युद्ध करून लागले. दुसऱ्या
दिवशीं चित्रवर्ण गृध्रास ह्याणाला, आतां आपली प्रतिज्ञा शेवटास ने.
गृध्र ह्याणाला, महाराज, ऐका तर खरें.

उतार्दील, फार थोडे, ज्यांचा अधिकारी मूर्ख किंवा व्यसनी आहे
असे, अव्यवस्थित, भित्रे, असे योद्दे असले ह्याणजे किला सर करितां
येत नाहीं. तसें येथें नाहीं.

फितुर, पुष्कळ दिवस वेढा घालणे, हळा करणे, किंवा पराक्रम
करणे, हे चार उपाय किला सर करण्याचे सांगितले आहेत.

आतां यथाशक्ति यक्क करीत आहें; असें ह्याणून त्यांने चित्रवर्णाच्या
कानांत कांहीं गोष्ट सांगितली. नंतर प्रातःकाळीं सूर्योदयावरोबर
चोहांचाजूऱ्या युद्ध सुरू झाले असतां किह्यांतील घरांस कावळ्यांनीं
आग लाविली. तेबां ‘किला घेतला, किला घेतला,’ असा एकदम
गोंगाट झाला. तो ऐकून आणि सर्व बाजूंला आग भडकलेली पाहून
राजहंसाच्या सेनेतील व इतर किह्यांतील लोकांनीं डोहांत उड्या
टाकिल्या. कारण, अशा विकट प्रसंगीं कांहीं मसलत योजावी, परा-
क्रम करावा, युद्ध करावें किंवा पळून तरी जावें; परंतु शक्तिप्रमाणे
उपाय न करितां विचार करीत बसूं नये.

नंतर राजहंस स्वभावतः मंदगति असत्यामुळे त्याचा सेनापति जो सारम् त्यामहवर्तमान त्यास चित्रवर्णाचा सेनापति कोंबडा याने पकडिले. तेव्हां हिरण्यगर्भ सारसास ह्यणतो, सारसा, माझ्याकरितां आपणास कां मारून घेतोस ? तुला पळतां येईल, याकरितां तसें करून पाण्यांत शिरून आपले रक्षण कर. सर्वज्ञ चक्रवाकाच्या सलूशनें माझा पुत्र जो चूडामणी त्यास राज्यावर बसवावे.

सारस—असें कठोर भाषण करू नका. चंद्रसूर्य आकाशांत आहेत तोंपर्यंत तुमचा विजय असो, मी महाराजांच्या किह्याचा अधिकारी आहे. माझ्या रक्तानें शिंपडलेल्या मार्गानें शत्रु आंत शिरेल. दुसरे असें आहे कीं,

दाता, क्षमाशील, गुणग्राही, असा धनी मिळणे कठीण.

राजहंस—हे खरे, परंतु प्रामाणिक, हुशार, अनुकूल, अग्या मेवकही दुर्लभ.

सारस—महाराज, समरांगणांनन पळात्यावर मृत्यूचं भय नाही, असें असेल तर येथून जाणे टीक आहे. प्राण्यास मरण अवश्य प्राप्त होणार आहे, तर मग व्यर्थ अपकारीत तरी कां करून ध्यावी ?

दुसरे,—

हा संसार वाच्यानें हालविलेल्या उद्काच्या लाटेप्रसाणे नश्वर आहे, असें असतां पदरीं पुण्य असत्याम् एव्याद्याम परोपकारार्थ प्राणत्याग घडतो.

आपले मर्वस्वीं रक्षण केले पाहिजे. कारण प्रधान केवढाही मोटा श्रीमान् असला नरी राजाशिवाय त्यांचे जीवन होत नाही. धन्वंतरी-ही वैद्य असला नरी आयुष्य संपत्यावर तो काय करील ?

दुसरे,—

राजा नष्ट झाला ह्यणजे प्रजा नष्ट होतात, सूर्याचा उदय झाला तरच कमले प्रफुल्लित होतात.

इतक्यांत कोंबडा जवळ येऊन राजहंसाम् मोटमोळ्या जखमा करू लागला. तेव्हां सारमानें लवकर पुढे होऊन राजास पळवून पाण्यांत झोडून दिले. कोंबड्यानें नस्वांनी पुष्कल जखमा केल्या तरी सारसानें त्यांची पुष्कल सैन्य मारिले. शेवटी त्यास कोंबड्यानें चोंचीने बोंच-कारून ठार केले. नंतर चित्रवर्णराजा किह्यांत शिरला. तेथें पुष्कल

द्रव्य मिळाल्यामुळे त्याच्या लोकांनी त्याचा मोठा जयजयकार केला. तेव्हां तोही आनंदानें आपल्या सेनेनें तल दिला होता तेथें गेला.

राजपुत्र—त्या राजहंसाच्या सैन्यांत सारम मोठा पुण्यवान् ह्यावयाचा. त्यानें स्वामिरक्षणाकरितां प्राणत्याग केला.

विष्णुशर्मा—तो प्रतापी अप्सरांशींसहवर्तमान स्वर्गसुख अनुभवो. ह्याटले आहे,—

जे शूर, स्वामिभक्त, कृतज्ञ, धन्याकरितां समरांगणांत प्राण सोडितात, ते स्वर्गाम जातात.

जो शूर शत्रूंच्या कचारींत सांपडून धैर्य न सोडितां मरतो, त्याम अक्षयय स्वर्ग प्राप्त होतो.

राजपुत्र—विग्रह ऐकून आह्यांस आनंद झाला.

विष्णुशर्मा—ठीक आहे. आणखी होंही असो.

हत्ती, घोडे, पायदळ, घेऊन राजांशी लढाई करण्याचा प्रसंग तु-
ह्यांस कधीं न येवो. नीति आणि मंत्र यांच्या वाहुटळीनें उडविलेले
असे नुमचे शत्रु पर्वतांच्या गुहेत लपून राहोन.

विग्रह समाप्त.

संधि.

पुनः गोष्ठी सांगत असतां राजपुत्र ह्यणाले, महाराज, विग्रह ऐ-
किला. आतां संधि सांगावा.

विष्णुशर्मा—ऐका, संधिही सांगतां. त्याचा हा पहिला क्षोक.

महायुद्धांत दोन्हीही सैन्यं नाशास पावतां ॥

मध्यस्थगृध्रचक्रांनी संधी केलाच तत्क्षणी ॥ १ ॥

राजपुत्र—हें कसें झालें ?

विष्णुशर्मा—नंतर राजहंसाने विचारले कीं, कोणी परक्याने
किह्यास आग लाविली, अथवा आपल्याकडचा कोणी फित्र आला ?

चक्रवाक—महाराज, तो आपला निष्कारण मित्र मेववर्ण आ-
पल्या मंडळीमहर्वतमान कोटे दिसत नाहीं, यावरून असें वाटते कीं.
हे त्याचेंच कृत्य असावें.

राजा—(विचार करून) माझे दुर्देव ह्यणावयाचे. कारण काम
चांगले विचाराने केले तरी नायते, हा दैवाचा अपराध समजावयाचा,
प्रधानाचा नाहीं.

चक्रवाक—ह्यटले आहे,—

मूर्ख असतो तो दुर्दशा प्राप्त आली ह्यणजे दैवाची निंदा करिनो.
परंतु आपले कर्मदोष जाणत नाहीं.

दुसरे,—

हितेच्छु मित्राचे वाक्य ज्यास आवडत नाहीं, तो मूर्ख काढीपासून
पडलेल्या कांसवाप्रमाणे नाश पावतो.

राजा—हें कसें ?

चक्रवाक—मगध देशामध्ये फुलोत्पल नांवाचे सरोवर आहे.
तेथें संकट आणि विकट या नांवाचे दोन हंस फार दिवस रहात अ-
सत. तेथेच त्यांचा कंबुझीव नांवाचा कांसव मित्र रहात होता. ए-
कदा तेथें कोळी आले आणि ह्यणाले, आज येथें वर्णीम राहून सकाळीं
मासे, कांसवं वर्गेरे मारावीं. हें ऐकून कांसव हंसांस ह्यणाला, मि-
त्रांनो, हें भाषण ऐकिले ना ? आतां म्यां काय करावें ?

हंस—एकादी युक्ति तर शोधून काढा, मकाळी त्याप्रमाणे करिनां
येईल.

कांसव—छे छे, अशानें नाश झालेला म्यां पाहिला आहे. कारण,—

अनागतविधाता आणि प्रत्युत्पन्नमति हे दोघे सुखानें राहिले, परंतु यद्धविष्याचा नाश झाला.

हंस—हें कसें?

कांसव—पूर्वी याच सरोवरांत अनागतविधाता, प्रत्युत्पन्नमति, आणि यद्धविष्य, या नांवांचे तीन मासे रहात असत. एके समर्थी हल्हींगमाणेंच कोळी येऊन बोलले असतां अनागतविधाता खोल पाण्यांत जावे असें ह्याणून डोहांत गेला. प्रत्युत्पन्नमति ह्याणाला, आपणावर संकट येईलच असा नियम नाहीं. याकरितां मी कोठें जात नाहीं. आलंच तर त्या वेळेस सुचेल तसें करू. यद्धविष्य ह्याणाला,—

जे नेमलेले नसेल ते होणार नाहीं, नेमलेले असेल ते चुकणार नाहीं; हे चिंतारूपविषयाचा नाश करणारे औषध कां पिंड नये?

प्रानःकाठीं प्रत्युत्पन्नमति जाळ्यांत सांपडला तेव्हां त्यानें मेल्याचें सोंग घेतलें. त्यामुळे कोळ्यानें त्यास जाळ्याबाहेर काढून टाकिले, तेव्हां तो उडी मारून खोल पाण्यांत शिरला. यद्धविष्य जाळ्यांत सांपडला, त्यास कोळ्यांनीं मारिले. ह्याणून मी ह्याणतों कीं, अशानें नाश ब्हावयाचा. याकरितां मी दुसऱ्या जलाशयाकडे जाईन अशी तजवीज करा.

हंस—जलाशयांत गेत्यावर ठीक आहे. परंतु, जमिनीवरून जातानां अडचन आली तर कसें करावे?

कांसव—तुहीं दोघेजण मला अधांत्रीं उचलून न्या.

हंस—हें कसें होईल?

कांसव—तुहीं दोघे चौंचीनें पुक काठी धरा ह्याणजे तिला मध्यभारीं धरून मला जातां येईल. तुहीं आपल्या पंखांच्या जोरानें उडालां ह्याणजे माझें सहज जाणें होईल.

हंस—हा उपाय आहे खरा, परंतु,

१ संकट प्राप्त होण्यापूर्वीच त्यांतून पार पडण्याचा उपाय करणारा.

२ संकट प्राप्त झाल्यावर सुध्याण्याचा उपाय योजू लागणारा.

३ जे होईल ते होईल, असें ह्याणून स्वस्थ वसणारा.

शहाण्याने उपायाचा विचार करते वेळेस अपायाचाही विचार केला पाहिजे. मूर्ख बगळ्यांदेखत त्यांचीं पिलें मुंगसाने खार्ही.

कांसव—हें कसे झाले?

हंस—उत्तरेकडे गृध्रकृट नांवाच्या पर्वतावर मोठा एक पिंपळाचा वृक्ष आहे, तेथें पुष्कल बगळे रहात असत. त्या वृक्षाखालीं बिळांत एक सर्प रहात असे. तो त्यांचीं पिलें खाई. एके समर्थीं बगळ्यांचा शोकविलाप ऐकून एक बगळा ह्याणाला, असें करूं नका. मासे आणून मुंगसांच्या बिळापासून तों सापाच्या बिळापर्यंत ओळीने टाकून ठेवा. ते मासे खात मुंगसे आलीं ह्याणजे साप त्यांच्या दृष्टीम पडेल. मग त्यास तीं खाऊन टाकितील. याप्रमाणे केल्यावर बगळ्याने सांगितल्या-प्रमाणे झाले. नंतर मुंगसांनी आडावर पक्षांच्या पिलांचा शब्द घे-किला, तेव्हां वर चढून त्यांनी त्यांम खाऊन टाकिले; ह्याणून आखी ह्याणतों कीं, उपायाचा विचार करतेवेळेस अपायाचाही विचार केला पाहिजे. तुला नेतांना आद्यांम लोकांनी पाहिले ह्याणजे ते कांहीं तरी बोलतीलच, तें ऐकून त्यांम उत्तर दिले तर मरण ठेवलेलेच. याकरिनां येथेच रहावे हें वरे.

कांसव—मी इतका मूर्ख आहे काय? मी उत्तर देणार नाही, मी कांहीं बोलणार नाही.

नंतर त्याने सांगितल्याप्रमाणे करून त्याम घेऊन हंम चालले असतां सर्वे गुराखी त्यांच्या पार्दाम लागून बोलूं लागले. एक ह्याणाला, जर हा कांसव खालीं पडला तर मी याम येथेच शिजवून खाईन. दुसरा ह्याणाला, भाजूनच खावा. तिसरा ह्याणाला, घरीं नेऊन खावा. हीं भाषणे ऐकून त्या कांसवाम राग आला. त्यामुळे पूर्वीचा उपदेश विसरून तो ह्याणाला, तुऱ्हीं राखाडी या. अमे ह्याणत आहे तोंच पडला, तेव्हां गुराख्यांनी त्यास ठार केले. ह्याणून मी ह्याणतों कीं, हितेच्छु मित्राचे ऐकत नाही, इत्यादि.

इतक्यांत शत्रूकडे पाठविलेला बगळा येऊन ह्याणाला, महाराज, मी पहिल्यांनेच सांगत होतां कीं, क्षणोक्षणीं किहयांत चौकशी करावी; तें तुऱ्हीं केले नाहीं, यामुळे हें दुर्लक्ष केल्याचे फल आले. गृध्रानं पाठविलेल्या मेघवर्ण कावळ्याने किला जाळिला.

राजा—(शास टाकून) प्रीति व उपकार करून जो शत्रूवर विश्वास ठेवितो, तो आडावर निजलेला मनुष्य खालीं पडल्यावर जागा होतो, त्याप्रमाणे हानि आल्यावर शुद्धीवर येतो.

बगळा—मेघवर्ण किळा जाकून येथून गेला तेव्हांचित्रवर्ण राजा प्रसन्न होऊन हणाला, मेघवर्णास कर्पुरद्वीपाच्या गादीवर बसवावें. हाटले आहे,—

सेवकानें काम केल्यावर त्याचे उपकार कधींही विसरू नये. वक्षीस देऊन, मनांत हित इच्छून, आनंदानें पाहून, गोड बौलून, त्याचा मंतोष करावा.

चक्रवाक—पुढे काय झाले?

बगळा—नंतर गृध्र हणाला, महाराज, हें योग्य नाही, दुसरे कोंहीं वक्षीस यावें. कारण,—

हे राजा, अविचान्यास युक्तीची गोष्ट सांगणे हें कोंडा कांडिल्या-प्रमाणे आहे. तसेच नीचावर उपकार करणे वाळवेंत मुतल्याप्रमाणे आहे. मोळ्यांच्या पदावर नीचास कधींही बसवू नये. हाटले आहे,—

वाघ झालेला उंदीर जसा क्रपीस मारण्यास प्रवृत्त हणाला, त्याप्रमाणे नीचाला मोठे पद प्राप्त झाले हणजे तो धन्यास मारण्यास इच्छितो.

चित्रवर्ण—हें कसे?

गृध्र—गौतम क्रपीच्या तपोवनांत महातपा नांवाचा क्रपि होता. त्याने एका उंदिराच्या पिलास कावळयाने धरून नेतांना पाहिले. तेव्हां दृश्या येऊन त्यास सोडवून सांव्याचे दाणे खाऊ घालून वाढविले. तेथें त्यास खावयास बोका त्याच्या पाठीस लागला. तेव्हां उंदीर क्रपीच्या मांडीवर जाऊन बसला. तेव्हां क्रपि हणाला, उंदिरा, तू मांजर हो. त्याप्रमाणे मांजर झाल्यावर तो कुत्र्यास भिंडे लागला. तेव्हां क्रपि हणाला, कुत्र्यास भितोस तर तूच कुत्रा हो. कुत्रा झाल्यावर तो वाघास भिंडे लागला, तेव्हां क्रपीने त्यास वाघ केले. त्यास तो वाघ उंदिराप्रमाणे दिसत असे. त्या क्रपीला आणि वाघाला पाहून सर्व लोक ह्यणत कीं, क्रपीने उंदिराचा वाघ केला. हें ऐकून त्या वाघाने विचार केला कीं, हा क्रपि आहे तोंपर्यंत ही माझ्या मूळच्या स्वरूपाची अपकीर्तिकारक चर्ची बंद होणार नाही. याप्रमाणे विचार करून तो त्या क्रपीला मारण्यास निघाला. तें पाहून क्रपीने पुनः उंदीरच हो, असें हाटले; तेव्हां तो लागलीच उंदीर झाला. याकरितां मी सांगतो कीं, वाघ झालेला उंदीर हत्यादि. दुसरे असें आहे कीं. ही गोष्ट सहज होईल असें समजू नये. ऐका,—

लहान, मोठे, मध्यम, सगळे मासे खाऊन अतिलोभामुळे बगळा सेंकड्यास गिळूं लागल्यामुळे मरून गेला.

चित्रवर्ण—हे कसे ?

गृध्र—माळवा प्रांतांत पश्चगर्भ नांवाचे एक सरोवर आहे. तेथे एक ह्यातारा बगळा शक्तिहीन झाल्यामुळे खिळवदन होऊन बसला. त्यास पाहून सेंकडा ह्याणाला, खाणे पिणे टाकून आपण येथे उगीच कां बसलां ?

बगळा—माझा उदरनिर्वाह सगळा माशांवर, त्यांस कोळी येऊन मारणार, अशी बातमी शहराजवळ मीं प्रेकिली. तेव्हां आतां खावयास न मिळून आपणास मृत्यु येणार, असे मनांत येऊन आतां खाणे पिणे कांही सुचत नाही. हे प्रेकून माशांनी विचार केला की, या बेळेस हा आपला मोठा उपकारी दिसतो, याकरितां आतां काय करावे ? हे यालाच पुसावे. हाटले आहे,—

उपकार करणाऱ्या शत्रूळीं स्वेह करावा, परंतु अपकार करणाऱ्या मित्राशी करू नये. उपकार व अपकार हेच मित्रव्याचे व शत्रुव्याचे चिन्ह आहे.

मासे—बगळेबोवा, आतां रक्षणाचा उपाय काय ?

बगळा—रक्षणाचा उपाय आहे. दुसऱ्या सरोवरांत जावे. मी एकेकाम नेऊन तेथे तुहांस मोळितो.

मासे—ठीक आहे.

नंतर तो बगळा एकेकाम नेऊन खां लागला. नंतर सेंकडा त्याम ह्याणाला, बगळयादादा, मलादेवील त्या टिकाणी ने. तेव्हां सेंकड्याचे मांस कसें लागते, तें पाहण्याकरितां मोळ्या आनंदानें त्याम घेऊन आपल्या घरी गेला. तेथे माशांची हाडे पडलेली आहेन असे पाहून तो मनांत ह्याणाला, मी करंटा, मेलोरे मेलों. असो, आतां प्रसंगास योग्य असे आचरण करीन. कारण,—

भय प्राप्त झाले नाहीं तो भ्यावें; येऊन टेपले ह्याणजे न भिनां प्रहार करावा.

दुसरे—

सर्व्य करून कांही हित होत नाहीं, असे दिसले ह्याणजे शहाण्याचे शत्रूळीं युद्ध करून मरावे.

आणखी,—

युद्ध न करितां खास मरण, युद्ध करून वांचण्याचा संशय, असें जेव्हां असेल तोच युद्धाचा काल असें शाहाणे लोक ह्यणतात.

असें ह्याणून खेकड्यानें त्याची मान चावली. त्यामुळे तो बगळा मरण पावला. ह्याणून भी ह्यणतों कीं, लहान, मोठे, मध्यम, मासे खाऊन अतिलोभानें बगळा मेला.

हें गृध्राचें भाषण ऐकून चित्रवर्ण राजा ह्याणाला, प्रधानजी, ऐका. भी असें ह्यणतों कीं, मेघवर्ण कर्पूरद्वीपीं राहून तेथल्या सर्व उत्तम वस्तु आहास पाठवील. त्यामुळे विंथाद्रीवर आपली चैन होईल.

गृध्र—(हंसून) महाराज, जें प्रास झाले नाहीं, त्याचा विचार करून जो आनंदित होतो, तो मडकीं फोडणाऱ्या ब्राह्मणाप्रमाणे पीडा पावतो.

चित्रवर्ण—हें कसे ?

प्रधान—देवीकोट नांवाच्या शहरांत देवशर्मा नांवाचा ब्राह्मण रहात असे. त्यास महासंक्रांतीच्या दिवशी कोर्णी सातळ्या पिठानें भरलेला परळ दिला. तो घेऊन घरीं जात असतां दमून विश्रांतीकरितां कुंभाराच्या मंडपांत एका बाजूला निजला. तेथें कुंभारानें मडकीं रचून ठेवलीं होतीं. आडवा पडला तरी पीठ राखण्याकरितां त्यांने हातांत सॉटा घेतला होता. तो जमिनीवर आपटीत असतां मनांत ह्याणाला, हें पीठ विकून दहा पैसे मिळाले तर त्याचीं मडकीं घेऊन विकीन. त्यामुळे बेरेच पैसे मिळतील. त्यांची सुपारी घेऊन विकीन. त्याचे पैसे मिळाले ह्याणजे कापडाचा व्यापार करीन. अशा योगानें मला लक्षावधि रुपये मिळतील. मग भी चार लप्पे करीन. त्या चार बायकांन तसुण व रूपवान् असेल तीवर माझी अधिक प्रीति जडेल. मग त्या सवती सवती भांडू लागल्या ह्याणजे दांडक्यानें एकेकीला मारीन. असें ह्याणून त्याने सॉटा केंकिला, तो पिनाच्या परलास लागून त्याचा चुरा झाला व आणखी कुंभाराचीही पुष्कल मडकीं फुटलीं. मडकीं वाजलेलीं ऐकून कुंभार आंतून आला, त्यांने मडक्यांची ही दशा पाहून ब्राह्मणाची खूब खरडपटी काढून त्यास मांडवांतून हांकून लाविले. ह्याणून भी ह्यणतों कीं, जें प्रास झाले नाहीं त्याचा विचार करून दृत्यादि.

चित्रवर्ण—(गृध्राच्या कानाशी लागून) काय करावें ते सांगा तर मग.

गृध्र—हत्ती मढोन्मत्त होऊन धांवू लागला तर माहुतास दोय देतात; त्याप्रमाणे राजा गर्वानें फुगून भलतीच गोष्ट करू लागला तर लोक प्रधानाची निंदा करितात.

महाराज, ऐका, आणण पराक्रमानें किळा घेतला काय? अमें तर नाहीं, परंतु तुमच्या युक्तीच्या सामध्यानें घेतला.

राजा—तुमच्या उपायानें हे झाले.

गृध्र—माझे ऐकाल तर आतां स्वदेशी चला, नाहीं तर पावसाळा घेऊन पुनः युद्ध करण्याचा प्रमंग आला तर आहांम परदेशांतून स्व-देशी पद्धनसुद्धा जातां यावयाचे नाहीं. आपल्या हिताकरितां व लोकिकाकरितां तह करून चालते व्हावें, किळा घेतला, कीर्तीही आली. मी अमें सांगतों याचें कारण अमें आहे की, राजास आवडेल किंवा न आवडेल याचा विचार न करितां धर्म मनांन आणून राजास न आवडली तरी खरी गोष्ट सांगतो, तोच राजाचा मित्र होय.

दुसरे,—

कोण शहाणा युद्ध करून मित्र, मन्त्र, राज्य, देह, आणि कीर्ती, यांम संशयांत घारील?

आणगी,—

युद्ध केले असतां जय मिळण्याचा संशय अमतो, याकरितां शत्रु आपल्या वरोवरीचा असला तरी त्याशी तह कराया. सुंद आणि उपसुंद हे दोघे सारम्ब वळकट असतां नाश पावले नाहीत काय?

राजा—हे कमें?

प्रधान—पूर्वी सुंद आणि उपसुंद या नांवाचे मोठे पराक्रमी देत्य होते. त्यांनी त्रैलोक्याचे राज्य मिळवावयाकरितां पुष्कल दिवम शि. वाची आराधना केली. तेव्हां शिव प्रमळ होऊन त्यांम वर मागा अमें ह्याणाला. तेव्हां मनांन एक असून सरम्बनीच्या अवकृपेने त्यांच्या मुख्यांनुन अमें निधाले की, आपण आहांवर प्रमळ आलां अमाल तर आपली पार्वती आहांम याची. हे ऐकून गिवास फार ओध आला; तरी वर मागा ह्याटल्यावर अवदय दिलाच पाहिजे, अमें समजून त्यांने पार्वतीसारखी दुसरी एक ढांचा उत्पळ करून त्या मुख्याम दिली. तेव्हां तिचें ते उत्तम लावण्य पाहून ते दुष्ट कामांथ होऊन माझी ही, माझी

ही, ह्याणून एकमेकांशीं भांडू लागले. शेवटीं तिज्हाइतास याचा न्याय करण्यास सांगावें, असें त्यांनीं ठरविलें. तेव्हां शिवच ब्राह्मणाचें रूप घेऊन तेथें आला. तेव्हां आहीं उभयतांनीं तपश्चर्या करून ही मिळविली आहे, तर आतां ही कोणीं घ्यावी? असें त्यांनीं त्यास विचारिलें.

ब्राह्मण—तुहीं क्षात्रधर्मी आहां, याकरितां युद्ध करूनच तुमचा नंदा मिटला पाहिजे.

ब्राह्मणानें असें सांगितलें; तेव्हां यानें चांगलें सांगितलें, असें ह्याणून युद्ध करून लागले, तेव्हां सारखे बलवान् असून एकदम परस्परांवर सारखा हळा केल्यामुळे मृत्यु पावले. ह्याणून मी ह्यणतों कीं, शत्रु बरोबरीचा असला तरी त्याशीं तह करावा.

चित्रवणी—पूर्वीच असें कां सांगितलें नाहीं?

गृध्र—माझें बोलणें शेवटपर्यंत तुहीं ऐकिलें काय? माझ्या संमतीनें ही लढाई झाली नाहीं. हा हिरण्यगर्भ राजा मोठा गुणवान् आहे. याशीं लढाई करून नये. ह्याटले आहे,—

सत्यशील, श्रेष्ठ, धार्मिक, बळकट, भावांशीं जुटानें असणारा, बलवान्, अनेक लढायांत ज्यानें जय मिळविला आहे असा, या सातांशीं सन्धिकरावा.

सत्यशील असतो तो आपलें वचन पाळितो, याकरितां तो तह झाल्यावर प्रतिकूळ होत नाहीं. श्रेष्ठ असतो तो जीव जाण्याची वेळ आली तरी नीचपणा करीत नाहीं. धार्मिक युद्ध करून लागला तर त्याकरितां सर्व लोक पराक्रम करितात, प्रजेच्या प्रीतीमुळे व धार्मिकपणामुळे त्याचा पराभव करितां येत नाहीं. आपला नाश होण्याची वेळ आली तर हलक्याशींसुद्धां तह करावा. त्याच्या मदतीशिवाय काम होत नाहीं, असें झालें तर उगाच वेळ घालवू नये. वेळ जसे पुकांत एक गुंतलेले असून कांव्यांनीं वेष्टित असत्यामुळे मोडन नाहींत त्याप्रमाणें ज्यांचे भावांशीं सख्य आहे त्यांस जिंकितां येत नाहीं. बलवानांशीं युद्ध करावें अशी नीति नाहीं. कारण ढगास वान्याच्या उलट कधींही जातां येणार नाहीं. परशुरामाप्रमाणें ज्यानें अनेक युद्धांत जय मिळविला आहे, तो आपल्या प्रतापानेच सर्व ठिकाणीं अंजिक्य होतो. अशांशीं तह केला तर त्याच्या प्रतापामुळे शत्रु आपल्यास वश होतात.

याकरितां बहुत गुणांनीं युक्त असा हा हिरण्यगर्भ राजा आहे याशीं तह करावा.

याप्रमाणे बगळ्याने सांगीतलेले वर्तमान ऐकून चक्रवाक हाणाला; पुनः जा, आणि सर्व ठिकाणीं फिरून ये.

हिरण्यगर्भ—प्रधानजी, तह कोणकोणाशीं करू नये, ते ऐक-
ण्याची इच्छा आहे.

चक्रवाक—बाल, वृद्ध, दीर्घरोगी, जातीवाहेर अमलेला, भिन्ना, ज्याचे लोक भिन्ने आहेत तो, लोभी, ज्याचे लोक लोभी आहेत तो. उदासीन, विषयामन्त, अस्थिरवुद्धि, देवब्राह्मणांची निंदा करणारा. दुईंवी, देवावर भरंवसा ठेवून चालणारा, दिवाळग्वार, वहुदुःखयुक्त, अडचणीच्या जागेत सांपडलेला, ज्यास वहुत शश्व आहेत तो, ज्याचे सैन्य वेळेवर हजर होत नाहीं तो, सल्यधर्मापासून सुटलेला, या वि-
सांवरोवर सभ्य करू नये. यांशीं युद्ध केले अमतां ते लवकर शरण येतात.

बाल अमतो त्यास म्हतः पराक्रम नमत्यामुळे त्याचे लोक लढ-
ण्यास इच्छित नाहींत, कारण त्यास युद्ध करावें किंवा न करावें हे
म्हतः कळत नाहीं. वृद्ध आणि दीर्घरोगी यांस उन्माह आणि शक्ति
नमत्यामुळे त्यांचेच लोक त्यांचा पराभव करितान. जातीवाहेर अ-
मतो त्याचा महज उच्छेद करितां येतो. कारण त्याच्या जारीचे लोक
आपणाकडे वळवृत्त धेनले हाणजे तेच त्याचा नाश करितान. भिन्ना
अमतो तो युद्धांत युद्धन जाऊन आपलाच नाश करून घेतो. लोक
भिन्ने अमले हाणजे ते रणांत युद्ध गंत्यामुळे राजाचा नाश होतो.
लोभी पद्रच्या मंडळीमध्ये वक्षीय देत नाहीं, हाणन ते मनापासून झ-
टत नाहींत. कामदार लोभी अमले तर ते लांच खाऊन धन्याचा
नाश करितान. उदासीनास प्रधान सोडून देनान. विषयामन्त अ-
सतो तो चंवनीत राहून आपला नाश करून घेतो. अस्थिरवुद्धि अमतो
त्याचा प्रधान नाश करितो, कारण धन्याचे चित्त अव्यवस्थित अमत्या-
मुळे तो आपणास वाटेल तसा कारभार करू लागतो. दुईंवी आपोआप
नष्ट होतो. संपर्तीचे आणि विष्टीचे कारण देवच अमें धरून चालणारा
अमतो, तो म्हतः मुर्लींच उद्योग करीत नाही. दिवाळग्वार अ-
सतो तो आपोआप नाश पावतो. ज्यास असतें फार अमनान
त्यास युद्ध करण्याचे सामर्थ्य नमतें. देवब्राह्मणांची निंदा कर-
णान्यास सर्वदा अधर्म घडत्यामुळे त्याचा नाश होतो. अडचणीच्या
जागीं अमतो त्यास सहज मारितां येतें; कारण मुमर लहान आहे
तरी पाण्यांत असला हाणजे तो हक्कीम देवील ओढितो. पारवा म-

साण्यांत गेला ह्यणजे नाश पावतो, त्याप्रमाणे ज्यास पुण्यकल शत्रु असतात, तो जिकडे जाईल तिकडे नाश पावतो. रात्रीस कावळयास दिमत नाहींसें झाले ह्यणजे घुबड त्यास मारितो, त्याप्रमाणे ज्याचे सैन्य वेळेस हजर होत नाहीं, त्याचा ज्याचे सैन्य पाहिजे तेव्हां हजर असतें तो नाश करितो. सल्याधर्मापासून सुटलेला असेल त्याशी कधीही सन्धि करू नये. सन्धि केला असला तरी तो दुष्ट असत्यामुळे लवकरच विरुद्ध होतो.

आणखीही सांगतो,—

संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव, हे सहा गुण; लढाई सुरु करणे, सामानाचा पुरवठा करणे, योग्य स्थान व काल योजणे, शत्रूपासून पराभव न होण्याची तजवीज करणे, आणि हातीं घेतलेले काम शेवटास नेणे, हा पांच प्रकारचा मंत्र; साम, दान, दंड, भेद, हे चार उपाय; उत्साहशक्ति, मंत्रशक्ति, आणि प्रभुशक्ति या तीन शक्ती; या सर्वांचा यथायोग्य विचार केला असतां राजास सर्वदा जय प्राप्त होतो.

पहा, प्राण सोडिला तरी मिळावयाची नाहीं अशी जी चंचल लक्ष्मी ती नीति जाणणाऱ्यांच्या मागें लागते. ह्याटले आहे,

जो धनाचा यथायोग्य विभाग करितो, गुप्त दृत पाश्वितो, ममलत गुप्त ठेवितो, लोकांस वाईट बोलत नाहीं, तो समुद्रवलयांकित गृथ्यांचे राज्य करितो.

मोठा प्रधान जो गृध्र त्यांने सन्धि करावा ह्याणून सांगितले तरी जय ज्ञात्यामुळे गर्वानें फुगलेला राजा ते ऐकणार नाहीं. याकरितां महाराज, असें करावे. महाबळ नांवाचा सारस सिंहलद्वीपाचा राजा हा आमचा मित्र आहे; त्याने राजाच्या पाणीमागें जम्बुद्वीपावर हल्ला करावा. कारण,—

शराने गुप्तरीतीने चांगले जुटाने रहाणारे सैन्य पाठवून शत्रूम पीडा द्यावी, ह्यणजे तो तह करण्यास तयार होतो. कारण दोन्ही तापलेलीं असलीं ह्यणजे जोड चांगला वसतो.

योग्य आहे, असें ह्याणून हिरण्यगर्भराजाने विचित्र नांवाचा बगळा गुप्त लेख देऊन सिंहलद्वीपास पाठविला. इतक्यांत दीर्घमुख बगळा येऊन ह्याणाला, महाराज, ऐका तिकडील बातमी. गृध्र ह्य-

१ स्वारी करणे. २ वेदा घालणे. ३ दुमच्याचा आध्रय वेणे. ४ फितू करणे. ५ मसहत.

णाला, महाराज, मेघवर्ण त्याचे जबळ फार दिवस राहिला होता. त्यास माहिती असेल की, हिरण्यगर्भ राजा सन्धिकरण्यास योग्य आहे किंवा नाही. नंतर राजाने मेघवर्णास हाक मारून विचारिले की, हिरण्यगर्भ राजा कसा आहे? त्याचा प्रधान चक्रवाक कसा आहे?

मेघवर्ण—महाराज, हिरण्यगर्भ धर्मराजासारखा मोठा कांति मानू आहे. चक्रवाकासारखा प्रधान तर कोंठे दृष्टीमिच पडत नाही.

राजा—असे आहे तर त्वां त्यास कसे फसविले?

मेघवर्ण—(हंसून) महाराज, आपणावर ज्यांनी विश्वास ठेविला, त्यास फसविण्यांत काय चानुर्य आहे? मांडीवर निजलेल्यास मारण्यांत पराक्रम नों कोणता?

महाराज, त्या प्रधानाने मला पाहिल्यावरोवर ओळमिले. परंतु राजा मोठा उदार मनाचा अमल्यासुके मीं त्यास फसविले. ह्याटले आहे,—

आपणाप्रमाणे दुष्टाम खेरे बोलणारा असें जो समजतो, तो फसतो. ज्याप्रमाणे लुचांनी बोकड नेणाऱ्या वाह्याणास फसविले.

चित्रवर्ण—हे कसे?

मेघवर्ण—गांतम ऋषीच्या तपोवनांत कोणी वाह्यण येत करणार होता. तो एका गांवांत जाऊन बोकड विकन घेऊन त्यास खांचावर घेऊन येत होता, त्यास तिथां लुचांनी पाहिले. तेथां ते ह्याणाले, जर कांही युक्ति करून हा वकरा आपणास मिळेल तर माझी मौज होईल. अमा विचार करून ते तिथे त्या वाह्याणाच्या वाटेवर एक-मेकांपासून दूर एकेक कोसाच्या अंतराने तीन झाडांग्याली व्यवले. नंतर वाह्यण चालला असतां एक लुचा हाणाला, भटजीवोवा, कुच्याला खांचावर कांधेले?

व्राह्मण—हा कुत्रा नद्दे, बोकड आहे.

नंतर दुमन्या लुचांने त्याप्रमाणेच विचारिले. ते ऐकून बोकडाम खालीं उतरून रंगून पाहून पुनः खांचावर घेऊन चालला, तरी त्याचे मन संशयांत पडले, कारण,—

दुष्टांच्या भाषणाने साधूचे देखील मन संशयांत पडते, तिथांनी विश्वास ठेवण्यास लाविले ह्यांने चित्रकर्णप्रमाणे नाश होतो.

चित्रवर्ण—हे कसे?

मेघवर्ण—एका अरण्यांत मदोळकट नांवाचा सिंह रहात असे. न्यापाशीं कावळा, वाघ, व कोल्हा असे तीन सेवक होते. फिरत अमतां त्यांनी एक उंट पाहिला; तेव्हां त्यास विचारिले, तू कळपांनन येथे कोठे आलास ? त्याने आपली हकीकत सांगितली. नंतर त्यांनी त्यास नेऊन सिंहाच्या स्वाधीन केले. सिंहाने त्यास अभयवचन देऊन चिन्हकर्ण असें नांव ठेवून आपणाजवळ ठेविले. नंतर एकेवेळी सिंहास अशक्कपणा आत्यामुळे व फार पाऊस पडत्यामुळे त्यांस कांहीं खावयास मिळाले नाही. त्यामुळे ते काळजींत पडले. नंतर त्यांनी विचार केला की, सिंह चिन्हकर्णसच मारील अशी कांहीं युक्ति करावी. या कांटेखाऊळा ठेवून काय करावयाचे ?

वाघ—राजाने अभयवचन देऊन त्यास बालगिले आहे, तर हे कसें होईल ?

कावळा—या वेळेस राजा व्याकुळ झाला आहे, तो पाप देखील करील. कारण,—

धुघेने व्याकुळ झालेला बायकामुलांस टाकील, भुकावलेली नागीण पोरांस खाईल, बुभुक्षित कोणते पाप करीत नाहीं ? लोक व्याकुळ झाले ह्याणजे निर्दय होतात.

दुसरे,—

बेढा, बेसावध, उन्मत्त, दमलेला, रागीट, बुभुक्षित, लोभी-भित्रा, नेहमीं धाई करणारा, कामातुर हे धर्म जाणत नाहींत.

याप्रमाणे विचार करून सर्व सिंहाजवळ गेले. तेव्हां सिंहाने विचारिले. कांहीं खावयास आणले काय ? कांहीं नाहीं ह्याणून त्यांनी सांगितले.

सिंह—आतां उपजीविकेचा उपाय काय ?

कावळा—महाराज, खावयास आपल्याजवळ असून ते टाकित्यामुळे सर्वांचा नाश होण्याचा प्रसंग आला आहे.

सिंह—आमच्याजवळ काय खाण्यासारखे आहे ?

कावळा—(सिंहाच्या कानांत) चिन्हकर्ण.

सिंह—(कानावर हात ठेवून) शिवाशिव ! आहीं त्यास अभयवचन देऊन येथे ठेवून घेतले आहे; तर असें कसें करावें ? ह्याटले आहे,—

सर्वदानांमध्ये अभयप्रदान हे श्रेष्ठ होय. तसें भूमिदान नाहीं, सु-

वर्णदान नाहीं, गोप्रदान नाहीं, फार काय, पण अन्वदानही तसें श्रेष्ठ नाहीं.

दुम्हरे,—

मर्वसाधनांनीं युक्त असा अश्वमेथ केला असतांजे फल प्राप्त होते, तेच शरणागताचे रक्षण केले असतां प्राप्त होते.

कावळा—महाराज, आपण त्यास मारू नका; परंतु तोच मरायास तयार होईल; अशी तजवीज आघ्यी करितो.

हे ऐकून सिंह उगाच वगला. नंतर तिथे ममलत कसून चित्रकर्णीस घेऊन मिहाजवल गेले.

कावळा—महाराज, यब कसूनही कांहीं खावयास मिळत नाहीं. महाराजांम तर उपास फार पडल्यामुळे क्षीणता आली आहे. आतां माझें मांस खाऊन निवाह करावा. कारण,—

राजामुळे प्रधान आहेत, वृक्षाच्या मुळया कायम असल्या तर त्यास वांचविण्याचा यब केला तर सफल होईल.

सिंह—जीव गेलेला वरा, परंतु अमें कर्म करण्याविषयीं प्रवृत्त होऊ नये.

नंतर कोल्हा त्याप्रमाणेच बोलला, त्यासही मिहानें त्याप्रमाणेच उत्तर दिले. नंतर वाव त्याप्रमाणें बोलला; त्यासही अमें करणे योग्य नाहीं ह्याणून मिहानें सांगितले. हे पाहून चित्रकर्णही त्याप्रमाणें बोलला. त्यावरोवर वाघानें त्यांचे पाट फाडिले, तेव्हां सर्वांनी त्यास खाऊन टाकिले. ह्याणून मी सांगतो कीं, दुष्टांच्या भाषणानें साधूंचे देस्वील मन संशयांत पडते.

नंतर तिसरा टक्की त्याप्रमाणेच बोलला, तेव्हां आपणासच त्रुट्टी भ्रंश झाला आहे, अमें मानून बोकडास टाकून ब्राह्मण स्नान कसून घरी गेला. नंतर तो बकरा त्या लुचांनी घेऊन खाल्या. ह्याणून मी ह्याणतो कीं, आपणाप्रमाणें दुष्टास खंवे बोलणारा समजतो तो फसतो.

चित्रवर्ण—मेववर्णा, तू इनके दिवम शत्रूंमध्ये कमा राहिलास ? शत्रूंची आर्जवे कसून राहिलास काय ?

मेघवर्ण—महाराज, धन्याच्या किंवा आपल्या कामाकरितां काय करावे लागत नाहीं ? पहा,—

लोक जाळण्याकरितां लांकडांम ढोक्यावर घेऊन जात नाहींन

काय ? नदीचा पुर वृक्षांचे पाय थुतो, तरी त्यास मोडतो. हृष्टले आहे,—

आपल्या काभाकरितां शहाण्याने शत्रूला खांचावरसुद्धां घ्यावें. याप्रमाणे करून ह्यातांन्या सर्पाने बेढूक खाऊन टाकिले.

चित्रवर्ण—हे कंसे ?

मेघवर्ण—एका जुन्या बागेंत मंदविष नांवाचा साप रहात असे. तो अशक्कपणामुळे खावयास मिळविण्यास असमर्थ होऊन तल्याच्या कांगी पडून राहिला होता. त्यास पाहून दृरून त्यास एक बेढूक विचासू लागला; कांगीं खावयास मिळविण्याचा यव कांकरीत नाहींम?

साप—बाबा, आपल्या वाटेने जा. मला हतभाग्याला प्रश्न करून तुला काय करावयाचे ?

बेढूक—सांगा तर खरें.

साप—बाबा, ब्रह्मपुरांत राहणारा विद्रान् ब्राह्मण कौँडिन्य, त्याचा मुलगा वीस वर्षांचा सर्वेगुणसंपन्न असा होता. परंतु त्याच्या दुईवामुळे व माझ्या दुष्टस्वभावामुळे मीं त्यास दंश केला. त्या मुलाचे नांव सुशील असे होते. त्यास मृच्छित पाहून कौँडिन्य मृच्छेने जमिनीवर लोळू लागला. तेव्हां ब्रह्मपुरांत राहणारे त्याचे सर्व आस तेथें आले. त्यांत एककपिल नांवाचा विद्रान् ब्राह्मण होता तो ह्याणाला, कौँडिन्या, वेडा आहेस ह्याणून असा विलाप करितोम. एक,—

प्राणी उत्पन्न झाला ह्याणजे तो प्रथम अनित्यतेच्या स्वाधीन होतो, आणि नंतर आईच्या स्वाधीन होतो. असें आहे तर शोक कां करावा ?

तसेच,—

प्रधान, सेना, वाहने, यांसहवर्तमान राजे कोंठे गेले ? ज्यांच्या वियोगाची साक्ष देणारी पृथ्वी अद्याप तशीच आहे.

दुसरे,—

शरीराचा नाश व्हावयाचाच, मंपत्ति हे विपत्तीचे स्थान, समागम वियोगाने नाहींसा होतो, सर्वेच उत्पन्न झालेले नश्वर आहे.

हे शरीर प्रतिक्षणीं न कळतां क्षीण होत आहे; परंतु कच्चे मडके पाण्यांत ठेविलें असतां विरघळत्यावर कळतें, त्याप्रमाणे नाश झात्यावर लोकांस कळतें.

पशुला मारण्याच्या जागीं नेत असतां त्याचा मृत्यु जसा पदोपदीं

जवळ जवळ येतो, त्याप्रमाणे रोज रोज प्राण्यांचा मृत्यु जवळ जवळ येतो.

तारुण्य, रूप, आयुष्य, द्रव्यसंचय, ऐश्वर्य, प्रियसमागम, हीं अनित्य आहेत; त्यांविषयीं शहाण्याने मोह पावून नये.

समुद्रांत दोन लांकडे वहात येऊन एके ठिकाणी होतात, आणि पुनः वेगलाली होतात; त्याप्रमाणेच प्राण्यांचा समागम आहे.

जसा पुकादा वाटसरू झाडाखालीं वसतो, आणि विश्रांति घेऊन पुनः चालू लागतो, तसाच प्राण्यांचा समागम आहे.

आणखी,—

*पंचमहाभूतांचे अंश एकत्र होऊन हा देह निर्माण होतो. तीं भूते वेगली होऊन आपापणांत मिळालीं ह्याणजे शोक कां करावा? मनुष्य जितके प्रियसंवंध करितां, तितके त्याच्या हृदयास शंकु टोचतात.

अत्यंत समागम कोणार्थीही प्राप्त होत नाहीं, आपल्या शरीराशीं सुडां होत नाहीं; मग दुमन्याची काय कथा?

दुसरे,—

जन्म झाला ह्याणजे मृत्यु यावयाचाच. त्याप्रमाणे संयोग झाला ह्याणजे तेथें वियोग व्हावयाचाच.

कुपथ्य खातांना क्षणभर गोड वाटते, परंतु परिणाम फार भयंकर होतो. त्याप्रमाणे इष्टमित्रांशीं समागम प्रारंभी आनंद देतो, परंतु शेवटीं भयंकर होतो.

आणखी,—

नदीचिं पाणी वाहून गेल्यावर परत येत नाहीं, त्याप्रमाणे रात्रि आणि दिवस हीं मनुष्याचे आयुष्य घेऊन जातात, तीं परत यावयाचीं नाहींत.

संसारामध्ये सत्समागम एवढा गोड आहे; परंतु परिणामीं वियोग झाल्यामुळे तो अति दुःखप्रद होतो. याकरिनां माझु त्याची इच्छा करीत नाहींत. कारण वियोगसूप खड्डाने तोडलेल्या मनास औषध नाहीं. सगरादि राजांनी पुण्यकर्म केलीं परंतु ते त्या कर्माशीमहवर्तमान लयास गेले.

ज्याचा दंड उग्र आहे, असा मृत्यु मनांत येऊन शहाण्या मनुष्याचे सर्व प्रयत्न पाण्यांत भिजलेल्या कातड्याप्रमाणे निर्जीव होतात.

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश.

ज्या रात्रीस मनुष्य प्रथम गर्भात येतो, तेव्हांपासून तो एकसा-
रखा मृत्युच्या जवळ जात असतो.

याकरितां या संसाराचा विचार कर. शोक हा अज्ञानाचा विस्तार
आहे. पहा—

शोकाचे कारण अज्ञान नसून वियोग असेल तर नेहमीं शोक वा-
दावा. असें असतां कमी कां होतो ?

याकरितां विचार करून शोक सोडून दे. कारण,—

भलत्याच ठिकाणीं लागून मर्मभेद करणारे असे जे हे प्रखर शोक-
प्रहार यांकडे लक्ष न देणे हेच मोठे औपच आहे.

हें भाषण ऐकून कौंडिन्य शुद्धीवर आत्यासारखा उटून बोलून ला-
गला, पुरे आतां गृहरूप नरकांत रहाणे. मी अरण्यांतच जातो.

कपिल—युन: सांगतो. विषयवासना असली ह्याणजे अरण्यां-
तही दोप घडतात; घरांत राहिलें तरी पांच इंद्रियांचा निग्रह केला
तर तपश्चर्याच घडते. विषयवासनेपासून निवृत्त होउन जो सत्कमीं
विषयीं प्रवृत्त होतो, त्यास घर हेच तपोवन आहे. कारण,—

कोणत्याही आश्रमांत असून पीडा झाली तरी धर्माचरण करावें
आणि सर्वभूतांच्या ठिकाणीं समदृष्ट टेवावी. धर्मास बाह्य चिन्हांचे
कारण नाहीं. ह्याटले आहे,—

प्राण वांचण्याकरितां ज्यांचे भोजन, संततीकरितां स्त्रीसंभोग, स-
त्यकथनाकरितां भाषण, असे असतात ते भोढीं संकटेही तरतात.

धर्मराजास कोणीं सांगितले आहे,—

पांडुपुत्रा, आत्मा ही पवित्र नदी, सत्य हें तींतील उदक, सुम्ब-
भाव हें तिचें तीर, दया ह्या लाटा, द्या नदींत त् स्नान कर. पाण्याने
मन शुद्ध होत नाहीं. आणखी,—

जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यांच्या दुःखांनी व्यास आणि तरण्यास
कठिण अशा या चिन्तायुक्त संसारास टाकून देईल, त्यास सुख होईल.

दुसरे,—

सर्व दुःखच आहे, सुख मुळींच नाहीं, कारण दुःखांने पीडित अ-
सतो त्यांचे दुःख कमी झाले ह्याणजे त्यास सुख झाले असें ह्याणतात.

कौंडिन्य—बरे आहे.

नंतर त्यांने मला शाप दिला कीं, आजपासून बेडूक तुजवर बसतील.

कपिल—या वेळेस तुमचे हृदय शोकानें व्यास झाले आहे, या-

करितां तु ह्यांस उपदेश करून उपयोग नाहीं, तथापि काय करावें ते सांगतों. ऐका,—

संग सर्वथा सोडून द्यावा. न सुटेल तर साधूर्शीं तरी करावा. सापूचा संग हें औपध आहे.

दुसरे,—

काम सर्वथा टाकावा. नच टाकितां येईल तर स्वर्णविपर्योगमात्र धरावा. तीच त्याचें औपध आहे.

हें ऐकून कपिलाच्या उपदेशामृतानें शोकाद्भ्यं शांत ज्ञात्यामुळे कौडिन्यानें यथाशास्त्र संन्यास वेतला. वर सांगितत्याप्रमाणे मी द्वाद्याणाच्या शापानें बेडकांस ममकावर धारण करण्यास येथें राहिलो आहे. नंतर हें वर्तमान बेडकानें आपला राजा जो जनपद त्यास कलविले. तो येऊन सर्पाच्या पाठीवर बगला. त्यास पाठीवर धारण करून सर्पानें चमकारिक नृत्य केले. दुमन्या दिवशीं नाचण्यास सामर्थ्यं नाहींसें झालें तेव्हां बेडकांचा राजा त्यास ह्याणाला, आज तुमच्यानें चालवत कां नाहीं?

सर्प—महाराज, खावयास न मिळाल्यामुळे अशक्त झालो.

जनपद—आमच्या हुक्मावरून बेडकांस खात जा.

नंतर, महाराज, ही आपली मोर्डा कृषा झाली; असें ह्याणून एकामागृन एक बेढूक खाऊं लागला. तक्यांतील बेढूक संपले तेव्हां त्यानें त्यांच्या राजासदेखील खालें. ह्याणून मी सांगतों की, आपल्या कामाकरितां शबूला खांद्यावर देखील घ्यावें. महाराज, आतां पूर्वीच्या गोष्टी सांगणे पुरे. हिरण्यगर्भराजा सर्वांशीं सन्धिं करण्यास योग्य आहे. याशीं सन्धिं करावा असे माझे मत आहे.

चित्रवर्ण—हें असें कमें तुमचें चमकारिक मत? आहीं त्यास जिकिले आहे तर त्यानें आमचीं संवा करून रहाणे असेल तर रहावें; नाहीं तर आणगी लढाई करावी.

इतक्यांत जंबुद्धीपापामूळ शुक आला. त्यानें सांगितले, महाराज, सिहलद्वीपाचा राजा सारम, यानें येऊन जंबुद्धीपापाम वेदा घातला.

चित्रवर्ण—(धावरून) काय?

शुकानें पुनः पूर्वीप्रमाणे सांगितले.

गृध्र—(मनांत) वाहवारे चक्रवाका, सर्वज्ञा प्रधाना, वारेवा!!

चित्रवर्ण—(रागानें) हा असूंदे. आधीं जाऊन त्यासच समृ नाहींसा करून टाकितों.

गृध्र—(हंसून) शरलकालच्या मेघाप्रमाणे व्यर्थ गर्जना क नये. मोळ्यानें आपला अर्थ व अनर्थ लोकांस दाखवूं नये.

दुसरे,—

पुष्कल शश्रूवरोवर राजानें पुकदम युद्ध करूं नये. सर्प मोठा + दांध असला तरी पुष्कल किडे त्यास मारून टाकितात.

महाराज, तह केल्याशिवाय येथून कसें जावें ? कारण आही रे त्यावर मागें हा सूड उगवील.

आणखी,—

जो खंडे कारण न समजतां क्रोधाच्या स्वाधीन होतो, तो मुंगसास मारणान्या ब्राह्मणाप्रमाणे पश्चात्ताप पावतो.

चित्रवर्ण—हें कसें ?

गृध्र—उज्जीमध्ये माधव नंवाचा ब्राह्मण राहत असे. त्याची बायको बाळतीण झाल्यावर एके दिवशी मुलाजवळ नवन्यास ठेवून न-दीवर भुवावयास गेली. इतक्यांत ब्राह्मणास राजवाढ्यांतील श्राव्हाचें आमंत्रण आले, तेव्हां अतिदृरिद्री असल्यामुळे त्यास वाटले, लवकर गेलों नाहीं आणि दुसऱ्या कोणास कल्ले तर तोच आमंत्रण घेर्दूल. कारण,—

घेणे, देणे, आणि अवश्य करावयाचे कर्म, हीं लवकर न केल्यामुळे तोटा होतो.

परंतु मुलास पाहण्यास कोणी नाहीं यास काय करावें ? असो. या मुंगसाला पुष्कल दिवस पुत्राप्रमाणे पालिले आहे, यालाच मुलाजवळ राखण ठेवून जावें. याप्रमाणे करून तो गेल्यावर मुंगसानें एक कृष्णसर्प मुलाजवळ येतांना पाहिला. तेव्हां त्यास मारून रागानें त्याचे तुकडे तुकडे करून खाऊन टाकिले. नंतर ब्राह्मण परत आला असें पाहून मुंगस लवकर पुढे जाऊन त्याच्या पायांवर लोळूं लागला. त्याचे तोंड व पाय रक्कानें भरले होते तें पाहून याने मुलास खाल्ले असें समजून ब्राह्मणानें त्यास ठार केले. नंतर पुढे जाऊन पहातो तों मूळ स्वस्थ निजले आहे, आणि साप जवळ मारिलेला आहे, हें पाहून मुंगसास मारिल्यामुळे त्यास मोठा पश्चात्ताप होऊन फार दुःख झाले. हणून मी ह्यांतों कीं, खंडे कारण न समजतां इत्यादि.

आणखी असें आहे कीं,—

काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान, मद, हे सहा टाकून घावे. यांस दाकित्याने राजा सुखी होतो.

चित्रवर्ण—प्रधानजी, तुहाला असेच वाटते काय?

गृध—असेच. कारण,—

एकाएकीं कोणतेही काम करू नये. विपत्तीचे मुख्य स्थान अविचार होय. संपत्ति गुणाविषयीं लोभी आहेत, त्या विचार करून काम करणाऱ्यांकडे आपण होऊन येतात.

याकरितां आमच्या हृणण्याप्रमाणे करणे असेल तर तह करून जावॅ. कारण,—

कार्य साधण्याविषयीं चार उपाय सांगितले आहेत, तरी ते सांगावयाचे इतकेच; खरी कार्यमिदि ह्यटली तर सामानेच होते.

चित्रवर्ण—तह कसा होईल?

गृध—लवकर होईल. कारण,—

दुर्जन असतो तो मडक्याप्रमाणे लवकर फुटतो, पण त्यास जोडितां येत नाहीं; परंतु सुजन आहे तो सोन्याच्या पात्राप्रमाणे फुटणारा नसून लवकर जोडितां येतो. दुमरे,—

मुख्याचे समाधान लवकर करितां येते, शहाण्याचे फारच लवकर समाधान होतें; परंतु ज्ञानाच्या लेशाने करपटलेला असतो त्याची समजून वक्षःदयाच्यानेही व्हावयाची नाहीं. विशेष कारण असें आहे कीं, तो हिरण्यगर्भगजा धर्मज असून प्रधान सर्वज्ञ आहे; हें मेघवर्णाच्या सांगण्यावरून व त्याने केलेल्या कामावरून मला पूर्वीच कलले आहे.

चित्रवर्ण—आतां बोलणे पुरे. काय करणे असेल ते करावॅ. याप्रमाणे ममलत कसून, महामंत्री गृध नेशें काय करावॅ ते सांगून किंह्यांत चालला. ही वातमी वगळयाने हिरण्यगर्भास्य कळवून सांगितले कीं, महाराज, तो तह करण्यास आपणापाशीं येत आहे.

हिरण्यगर्भ—प्रधानजी, पूर्वीप्रमाणेच कोणी सख्य करण्यास येत असेल.

चक्रवाक—(हंसून) महाराज, शंका घेण्याचे कारण नाहीं. तो दूरदर्शी मोठा सज्जन आहे. (मनांत) किंवा मंदवुद्धि लोकांची स्थितिच अशी आहे. ह्यटले आहे,—

दुर्जनांने फमविले ह्याणजे सज्जनाचे ठिकाणीही विश्वास वसत नाहीं. दुधाने तोड भाजले ह्याणजे मूळ दर्हांसुद्धां फुकून खाऊं लागते.

१ साम, दान, दंड, भेद.

महाराज, त्याच्या आदरसंकाराकरितां पोषाक, अलंकार, वैगरे त-
यार करावे. त्याग्रमाणे केले, इतक्यांत गृध्र आला. त्यास सामोरा जा-
उन चक्रवाकानें राजाजवळ आणून भेट करवून विछायतीवर बसविले.

चक्रवाक—हे राज्य तुमच्या स्वाधीन आहे, याचा यथेच्छ उप-
भोग करावा.

हिरण्यगर्भ—योग्य आहे.

गृध्र—आपण ह्याणतां हे खरें; परंतु आतां उगाच पुष्कळ बोलणे
नको. कारण,—

लोभी अमेल त्यास द्रव्य देऊन आपत्या स्वाधीन करून घ्यावें,
रागीट असेल त्यास हात जोडून आपलासा करून घ्यावें, मूर्खांस
त्याच्या ह्याणण्याप्रमाणे वागून स्वाधीन करून घ्यावें, आणि पंडित
खरें सांगून आपलासा करावा.

दुसरे,—

खरेपणाने वागून मित्रास वश करावें, व बांधवांस प्रीति दाखवून
वश करावें. स्त्री आणि सेवक यांस द्रव्य व मोठेपणा देऊन वश क-
रावें. कुशलपणाने इतरांस वश करावें.

याकरितां तह करून निश्चून जावें, असे आमचे मत आहे. चित्रव-
र्णराजा मोठा प्रतापी आहे.

चक्रवाक—तह कसा करणार तेही सांगावें.

हिरण्यगर्भ—तहाचे किती प्रकार आहेत?

गृध्र—महाराज, सांगतां ऐकावें.

बलवानाशीं लढाई सुरु होऊन त्याचा पराभव करण्याचा कांहीं
उपाय नाहींसा होऊन पीडा झाली ह्याणजे प्रसंग टाळण्याकरितां रा-
जाने सन्धिं करावा.

(१) कपाल, (२) उपहार, (३) संतान, (४) संगत,
(५) उपन्यास, (६) प्रतीकार, (७) संयोग, (८) पुरुषांतर,
(९) अटपूनर, (१०) आदिष्ट, (११) आत्मादिष्ट, (१२) उ-
प्रग्रह, (१३) परिक्रय, (१४) उच्छिन्न, (१५) रभूपण, (१६)
स्कंधोपनेय, असे सन्धीचे सोळा प्रकार विद्वानांनी सांगितले आहेत.

१ दोघे सारखे असून सन्धिं होतो तो कपालसन्धि होय.

२ खंडणी देऊन सन्धिं करतात त्यास उपहारसन्धि ह्याणतात.

३ मुलगी देऊन सन्धिं करायाचा त्यास संतानसन्धि ह्याणतात.

४ दोघे सज्जन असून परस्परांची मैत्री जमून जो सन्धि होतो,
त्यास संगतसन्धि ह्याणतात. हा सन्धि दोघेही जिवंत आहेत तोंपर्यंत
रहातो. दोघांसही याचा सारखा उपयोग होतो. एकाची भरभराट

झाली आणि दुसन्यास आपत्ति प्राप्त झाली, तरी कोणत्याही कारणानें हा मोडत नाहीं, ह्याणून सर्व धातूमध्ये सोनें श्रेष्ठ, तसा हा संर्धीमध्ये श्रेष्ठ होय. यास कोणी सुज्ज लोक सुवर्णसंधि ह्याणतात.

५ द्रव्यप्राप्ति किंवा दुसरी कांहीं कार्यसिद्धि यांच्या उद्देशानें जो सन्धि करितात, त्यास विद्वान् लोक उपन्याससंधि असें ह्याणतात.

६ मीं यावर पूर्वीं उपकार केला, पुढे हाही मजवर करील, अशा उद्देशानें जीं संधि करितात, त्यास प्रतीकारसंधि असें ह्याणतात. मी याचें हित करितों, ह्याणजे हाही माझें करील, अशा उद्देशानें राम आणि सु-ग्रीव यांप्रमाणें जो संधि करितात, त्यासही प्रतीकारसंधि असें ह्याणतात.

७ संधि करून एकाच कामाकरितां दोघे जमून जेव्हां जातात, तेव्हां त्यास संयोगसंधि ह्याणतात.

८ आपणा उभयतांच्या मुख्य योद्ध्यांनी माझें काम साधावें, असा ज्यांत करार असतो, त्यास पुरुषांतरसंधि ह्याणतात.

९ त्वां एकव्यानेच मजपासून खंडणी घ्यावी, असा करार ज्यामध्ये शत्रु करितो, त्या संधीम अदृष्टनर असें ह्याणतात.

१० संधि करून देशाचा कांहीं भाग देऊन शत्रूम दूर लावितात, त्यास आदिष्ट असें ह्याणतात.

११ प्राणरक्षणाकरितां आपल्या सैन्यावरोवर संधि करावा लागतो, त्यास आन्मादिष्ट असें ह्याणतात.

१२ सर्वस्व देऊन मन्त्रि करितात, त्यास उपग्रह असें ह्याणतात.

१३ जामदारखान्यांनील कांहीं अर्धे किंवा सगळे द्रव्य देऊन वाकी-च्यांचे रक्षण करण्याकरितां जो संधि करितात, त्यास परिक्रय ह्याणतात.

१४ चांगले सुपीक प्रदेश देऊन संधि करितात, त्यास उचित असें ह्याणतात.

१५ जमिनीचे उपक्त्र होईल तें सर्व देऊन संधि करितात, त्यास परभूषण असें ह्याणतात.

१६ एकमेकांचे नुकसान होईल तें परस्परांनी भरून द्यावें, अशा करास्तें संधि करितात त्यास स्कंधोपनेय असें ह्याणतात.

परस्परावर उपकार करून केलेला, ज्ञेहामुळे झालेला, शरीरमंबंधामुळे झालेला, व खंडणी देऊन केलेला हे चार मुख्य संधि होत. यांपकीं उपहारसंधि चांगला, असेच माझें मत आहे. मित्रव्यामुळे केलेला जो संगतसंधि याशिवाय वाकीचे सर्व त्याचेच प्रकार आहेत. शत्रु वलकट असला ह्याणजे तो खंडणी वेतन्याशिवाय युद्धापासून निवृत्त होत नाहीं, ह्याणून यासारम्या दुमरा कोणताही संधि चांगला नाहीं.

चक्रवाक—हा आपला, हा दुसन्याचा; हें हलक्या मनाच्या

लोकांचे पहाऱे आहे, उदार असतात ते सर्व पृथ्वी आपलेच कुटुंब आहे असें समजतात.

दुसरे,—

आईप्रमाणे परस्थीस समजतो, परदव्यास मातीप्रमाणे मानितो, सर्व प्राण्यांस आपणाप्रमाणे मानितो, तोच पंडित.

हिरण्यगर्भ—आपण मोठे विद्वान्, काय करावे तें आहांस सांगा.

गृध्र—हंहं, असें काय ह्याणतां.

दुःख, रोग, यांच्या तापाने आज किंवा उद्यां नष्ट होणाऱ्या या शरीराकरितां कोण दुराचरण करील ? पाण्यांत हालणाऱ्या चंद्राप्रमाणे प्राण्यांचे जीवित चपल आहे; असें समजून सर्वदा सदाचरण करावे. मृगजलाप्रमाणे संसार क्षणभंगुर आहे, हे पाहून धर्माकरितां आणि सुखाकरितां सज्जनांची संगति करावी.

याकरितां माझ्या मतें सत्यव्यवहार करावा. कारण,—

हजारों अश्वेध आणि सत्य यांची तुलना केली तर हजारों अश्वेधांपेक्षां सत्यच अधिक आहे.

चक्रवाक—योग्य आहे.

नंतर राजहंसाने वस्त्रे व अलंकार देऊन दूरदर्शी नामक गृधप्रधानाचा सत्कार केला, तेव्हां तो आनंदित होऊन चक्रवाकास वरोबर घेऊन चित्रवर्ण राजाजवळ गेला. तेथें गृधाने सांगितत्यावरून चित्रवर्णाने सर्वज्ञ चक्रवाकाचा मोठात्या देणग्या देऊन सत्कार करून झालेला तह कबूल करून त्यास हिरण्यगर्भाकडे पाठविले.

गृध्र—महाराज, आपले काम झाले. आतां आपल्या विन्ध्याचलास परत चलावे.

याप्रमाणे सर्व आपल्या जागीं जाऊन सुखी झाले.

विष्णुशर्मा—आणखी काय सांगू ? बोला.

राजपुत्र—तुमच्या कृपेने राज्यव्यवहाराची सर्व अंगे समजर्ली, यामुळे आही सुखी झाली.

विष्णुशर्मा—वरे आहे, आणखी हेंही असो.

सर्वराजांशीं तुमचा सन्धि असो; विजयी असल्यामुळे तुहांस सर्वदा आनंद होवो; साधूंच्या आपत्ति नष्ट होवोत; पुण्यवानांची कीर्ति चिरकाल वाढो; वारविलासिनीप्रमाणे नीति प्रधानांच्या वक्षस्थर्लीं राहून त्यांचे मुखचुंबन करो; आणि प्रत्यहीं अभिनव उत्साह असो.

सन्धि समाप्त.

